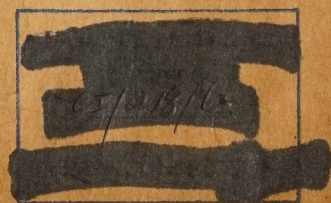

PL
2463
Z6K83
v.7

四書一貫講

同里

陸稼書
陸蒿菴

兩先生鑒定

論語

朱熹集註

陽貨第十七

凡二十六章

陽貨欲見孔子孔子不見歸孔

子豚孔子時其亡也而往拜之

遇諸塗

陽貨季氏家臣名虎嘗囚季桓

子而專國政欲令孔子來見已

而孔子不往貨以禮大夫有賜

於士不得受於其家則往拜其

門故瞰孔子之亡而歸之豚欲

論語卷之九

當湖顧天健惕承著

此章見聖人待權奸能不惡而嚴未嘗不往拜未嘗不與言是不惡處往拜而仍不使見與言而一若不言是嚴處所以外不賈禍內不失身耳從來小人每欲援君子以增重而君子斷不予小人以易親然惟聖人能于不為矯激之中而自寓防閑之意如陽貨以陪臣而專國政孔子之所深惡也即使枉已來見孔子猶將拒之而况欲令孔子來見已乎宜乎孔子以義自守而不肯枉見之也貨不遂其願因以術致之時孔子之亡而歸以蒸豚使不得不來拜賜則可以見矣乃孔子權之不往拜恐失于禮往拜恐墮其計故亦時其亡而往拜之仍使之不得見非為偽報禮宜稱也乃不意竟歸而遇諸塗焉然拜禮已行則雖塗遇而貨自來子自往雖遇猶不遇也夫復何言哉乃貨

令孔子來拜而見之也。

謂孔子曰來予與爾言曰懷其
寶而迷其邦可謂仁乎曰不可
好從事而亟失時可謂知乎曰
不可日月逝矣歲不我與孔子
曰諾吾將仕矣

懷寶迷邦謂懷藏道德不救國
之迷亂亟數也失時謂不及事
幾之會將者且然而未必之辭
貨語皆譏孔子而諷使速仕孔
子固未嘗如此而亦非不欲仕
也但不仕於貨耳故直據理答

則不能忘情也曰來予與爾言道德治世之寶也爰以懷寶迷
邦不可謂仁諷之而夫子亦曰不可乘時有爲之資也爰以好
從事而亟失時不可謂知諷之而子亦曰不可若爲不喻其意
者貨于是顯然指夫子而曉之曰天之日月一逝而不可追矣
汝之年歲有限不能復我與矣及今不仕更待何時而子卽應
之曰諾吾將仕矣終若不喻其招致之意也彼自爲有心之諷
吾自爲無心之答雖有言而若無言也真不激不隨待小人之
善道乎非孔子其誰能之
此章明性習之辨欲人慎習以復性重習上不重性上。子曰
凡人有性有習性稟于生初習成于後起不相假也乃世見人
之有善有惡大相絕遠不返求其故于己反歸其咎于天以爲
天之賦性使然也而抑知豈性之咎哉入同得天地之理以爲
性粹然一出于善何有遠近之分自理寓于氣質不無清濁純

之不復與辯。若不論其意旨。陽貨之欲見孔子。雖其善意。然不過欲使助己爲亂耳。故孔子不見者。義也。其往拜者。禮也。必時其亡而往者。欲其稱也。遇諸塗而不避者。不終絕也。隨問而對者。理之直也。對而不辯者。言之孫而亦無所誦也。楊氏曰。揚雄謂孔子於陽貨也。敬所不敬。爲誦身以信道。非知孔子者。蓋道外無身。身外無道。身誦矣。而可以信道。吾未之信也。

○子曰性相近也習相遠也

此所謂性兼氣質而言也。氣質之性。固有美惡之不同矣。然以其初而言。則皆不甚相遠也。但習於善。則善。習於惡。則惡。於是

雜之不同。然尚在未涉人爲。不失本來之初。則擴充之功。無有清純者。未見其獨善。斷喪之累。莫施濁雜者。亦未見其獨惡。其相去固甚近也。而究之其善惡。或至相遠之甚者。由其人之習俗使然耳。習與善俱。則雖氣質濁雜者。可以爲善。而况清純者乎。習與不善俱。則雖氣質清濁者。可以爲惡。而况濁雜者乎。則甚矣習之關係者大。不可不慎也。人誠能謹于習俗。則氣質之所偏。可盡化。天性之本然。可盡復。并相近之名。可不設而又何患其相遠也哉。

此分別不移之質。以示人。正以可移。警人也。最重在一唯字。子曰。吾始言氣質之性。本相近。而習相遠。此就大槩中人言之耳。中人雖智而非上智。中人雖愚而非下愚。所以皆可爲習俗所移。然則人盡可移者也。其孰有稟性一定而習不能移者乎。唯夫氣質極清粹而爲上智。與夫氣質極濁雜而爲下愚。此兩

始相遠耳。

程子曰此言氣質之性非言性之本也

若言其本則性即是理理無不善孟子之言性善是也何相近之有哉

哉

○子曰唯上知與下愚不移

此承上章而言人之氣質相近

之中又有美惡一定而非習之

所能移者

程子曰人性本善有不可移者何也語

其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自

暴自棄也人苟以善自治則無不可移雖昏愚之至皆可漸磨

而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為雖聖人與

居不能化而人也仲尼之所謂下愚也然其質非必昏且愚也

往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂

等人賦性一定于上智雖日習于不善而仍自善如堯舜之不

可為桀紂也賦性一定于下愚雖日習于善而仍自不善如桀

紂之不可為堯舜也誰能移之夫上智下愚間世一生不多見

者也其智愚不止不下者多耳唯上智不移則凡為智者皆可

危唯下愚不移則凡為愚者皆可勉而況彼之不移者雖其賦

性然亦其自為勤劬自為暴棄必不肯移故終成其為上智下

愚耳人何可藉口于此二等人而不慎習以復性也

此章見聖賢以道易世之學而知學道洵可以為治即武城可

卜天下即子游可通之二三子通章最重學道二字是將禮樂

詩書對着刑名法術之學看割雞句是借言不是喻言乃喜極

而戲之也嘉子游二句註乃解門人以足偃言之是不平。從

來學術治功原止一道故以道為學即可以道為治吾夫子抱

道在躬志行三代原欲與二三子共以道易天下使天下君子

道在躬志行三代原欲與二三子共以道易天下使天下君子

道在躬志行三代原欲與二三子共以道易天下使天下君子

之下愚然考其歸則誠愚也或曰此與上章當合爲一子曰二字蓋衍文耳

○子之武城聞絃歌之聲

弦琴瑟也時子游爲武城宰以禮樂爲教故邑人皆弦歌也

夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛

刀

莞爾小笑貌蓋喜之也因言其

治小邑何必用此大道也

子游對曰昔者偃也聞諸夫子

曰君子學道則愛人小人學道

則易使也

小人各得其所然終不得行之一已則庶幾望之二三子而無如二三子之能以學道爲治者鮮也不意一日之武城以觀子游之爲治而竟得聞絃歌之聲焉下有善俗則上有善治可知獨是絃瑟歌風解慍阜財之化久不見矣今武城一小邑而子游能之可見吾道行之輒效子游不負所學故夫子喜見顏色莞爾而笑焉因戲言之以觀其自信否也曰割雞焉用牛刀豈直謂小邑不必用大道哉乃子游則儼然以正對也曰此絃歌之化非偃之敗師心自用固卽昔者所聞諸夫子者也夫子有見于君子小人皆不可不學道詩書禮樂莫非道之所寓修己此道治人亦此道故學之而講究精體行熟則可以爲君子亦可以爲小人蓋君子貴乎愛人小人貴乎易使而學道則有以消其偏倚乖戾之氣養其中正和樂之心爲君子自能慈祥愷悌而愛人爲小人自能順治從王而易使也夫子之明訓如此

君子小人以位言之。子游所稱。蓋夫子之常言。言君子小人皆不可以不學。故武城雖小亦必教以禮樂。

子曰二三子偃之言是也前言戲之耳

嘉子游之篤信。又以解門人之惑也。治有大小而其治之必

用禮樂則其爲道一也。但衆人多不能用。而子游獨行之。故夫子驟聞而深喜之。因反其言以戲之。而子游以正對。故復是其

偃故奉之以行于武城。而以爲焉。用牛刀豈武城獨無君子小人乎。夫子之言應亦非自相刺謬也。夫子見其自信以信夫子者。如此。因嘉之以曉二三子曰。二三子慎無以吾之前言而疑偃之言爲非也。信乎。君子不可不學道。小人不可不學道。其言誠是也。吾前割雞焉。用牛刀之言。特故爲戲言以試之耳。地無大小。以道爲御。則治職無尊卑。以道爲治。則稱二三子之學道亦久矣。能奉偃言以爲治。則見在在皆武城。大道之行。庶幾有日哉。可見聖賢同此道。濟天下之心。惜乎絃歌之聲。第于之武城聞之也。

此章見聖人自有濟世手段。故時切用世之心。斷不因入爲轉移也。聖人志行周道。無時可已。具雖在吾而用則在人。但求能用。則無人不可與有爲。故曰公山弗擾。以費畔。季氏非畔。魯也。因以幣聘召孔子。或者因其有強公弱私之意。而相與有

言而自實其戲也

○公山弗擾以費畔召子欲往

弗擾季氏宰與陽虎共執桓子

據邑以畔

子路不說曰末之也已何必公

山氏之也

末無也言道既不行無所往矣

何必公山氏之往乎

子曰夫召我者而豈徒哉如有

用我者吾其爲東周乎

豈徒哉言必用我也爲東周言

興周道於東方。程子曰聖人

戚亦未可知夫子故意欲往赴其召焉子路恐夫子失身畔臣

故因不說于中而曰君子雖以行道爲心而世不吾用無地可

之則亦已矣今公山氏何人夫子何必爲此無聊之思而之之

也亦殊非自愛之道矣子曉之曰公山氏何不可之也夫彼不

召他人而獨召我者豈徒爲虛文以羈縻我徒結聲氣以招致

我哉必將薦之魯君授之國政以大用我也但世無有用我者

耳如果有用我之人則我將左提右挈轉移變化以致治平而

文武周公之道其復興起于東方而爲東周也乎此乃我欲往

之心而子何足以知之觀夫子此言可見公山自召聖人自思

東周行道之心與望用之思何如其切而無如公山氏終非能

用夫子之人也亦可慨矣

此示子張以爲仁之實功重能行五者一句欲其以全副精神

行徹底作用也五者是存心之功求理之事不可直謂之心亦

以天下無不可有爲之人。亦無不可改過之人。故欲往。然而終不往者。知其必不能改。故也。

○子張問仁於孔子。孔子曰。能行五者於天下。爲仁矣。請問之。曰。恭。寬。信。敏。惠。恭則不侮。寬則得衆。信則人任焉。敏則有功。惠則足以使人。

行是五者。則心存而理得矣。於天下言無適而不然。猶所謂雖之夷狄。不可棄者。五者之目。蓋

其仁與告顏冉自考同意不重。爲仁之道多端。而以實致其功爲要。况與務外者言仁。則尤當視其所急者。示之使去其馳騫之心。而反求其實。則功皆實。功皆實。效皆實。效已如子子張之問仁而告之曰。仁者心之理。而有志求理之要有五者焉。不可不行也。不行則心多放失。理便多違悖。固非所以爲仁而行之。又不可有間也。有間則心稍放失。理便有虧缺。亦非所以爲仁。若果能于此五者。無時無處不用其力。實實行之于天下焉。則心無非僻之難。而心之德常存。事無悖謬之失。而事之理常得。是可以爲仁矣。子張因請問五者之目。是亦可謂有志能行于天下者也。子安得不告以其目。而并及其效以動之哉。則所云五者無他。惟恭寬信敏惠而已。入心一有傲慢。則心放于肆。而

也。又言其效如此。○張敬夫曰：「容斯心存理得之一也。人心一有褊急，則心放于躁而無以擴能行此五者於天下，則其心公平而周徧可知矣。然恭其本與李氏曰：此章與六言六蔽五美四惡之類，皆與前後文體大不相同。」

容斯心存理得之一也。人心一有褊急，則心放于躁而無以擴其度量，所爲安得不悖于理？故須寬所見，既大所受，又弘斯心存理得之又一也。心放于爲則苟且之私，積其悖理之事必多。信焉而言必由，喪行必符言，不亦可存其心而得其理乎？心放于怠，則因循之患生，其悖理之事又必多。敏焉而志切，乘時力盡，人事不亦可以存其心而得其理乎？人心殘刻鄙吝，則愛人利物之心放失，自然私日勝而理日虧矣。故欲勝私而依乎理，莫如存心利濟而惠澤及人，是五者特患汝不能行耳。不能行于天下耳，能則必有效可驗也。恭則衣冠正瞻視尊嚴，然人自望而畏之。何侮焉？寬則犯不校，視同仁，廓然人自歸而依之。衆何勿得焉？自命爲仁人而人不肯任託于我，必其未嘗信也。信則寧有此乎？自信能爲仁而于事功不克，奏必其未嘗敏也。敏則寧有此乎？仁人施惠原不望人之感而効力于我，然而實行

佛肸召子欲往

佛肸晉大夫趙氏之中牟宰也

子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也佛肸以中牟畔子之往也如之何

子路恐佛肸之渎夫子故問此以止夫子之行親猶自也不入不入其黨也

子曰然有是言也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇

磷薄也涅染皂物言人之不善

惠則足以使人焉必也五者俱効則可以見其果能行于天下矣不然者猶未可信也子張聞此尚敢馳騫爲心而不致其實功以幾必効乎

此章見人難挽聖道可行權重堅白四句匏瓜節與上節一意相承卽首節欲往意也公山章爲能用我而欲往然言外亦有不能挽已意此章爲不能挽已而欲往然言下亦有望其用我意從來德未盛者恐人挽已則當守經而德至神者我能化人則當行權若是者其惟我孔子乎昔晉趙氏之中牟宰佛肸以其邑叛而以幣聘來召孔子子亦欲往赴其召焉是欲以我轉移乎世而大有用于天下也子路恐其不善足以挽子而諫曰昔者由也聞諸夫子曰凡人之親自子其身爲不善者君子不入其黨也今佛肸以中牟畔正所謂親爲不善者則子當遠之而不暇而竟欲往也能無爲不善所累乎自言之而自守之將

不能浼已。楊氏曰：磨不磷，涅不
緇，而後無可無不可，堅白不足
者幾希。

吾豈匏瓜也哉？焉能繫而不食。

匏瓠也。匏瓜繫於一處而不能
飲食，人則不如是也。張敬夫
曰：子路昔者之所聞，君子守身
之常法。夫子今日之所言，聖人
體道之大權也。然夫子於公山
佛肸之召，皆欲往者，以天下無
不可變之人，無不可爲之事也。

如之何？子曰：由，汝不善不入之言，說得誠然。我昔日原有是言
也。然此特爲操守未堅固者言之耳。獨不曰：天下更有操守之
至堅者乎？蓋不堅而見磨于物，則恐爲其所磷薄，故不可入而
與磨。堅則雖磨而不磷矣。堅如故磨亦無害也。此更爲制行未
潔白者言之耳。獨不曰：天下更有制行之至白者乎？蓋不白而
見涅于物，則恐爲其所淄黑，故不可入而與涅。白則雖涅而不
淄矣。白自若涅亦何害也。彼佛肸自不善耳。予我何浼哉？既不
能浼，則吾可往矣。可往而不往，是不知變通。直以匏瓜視我，繫
于一處而不能飲食矣。抑知吾之爲吾，抱堅白在己之具，出磨
涅天下之能，正可達權通變，因時制宜，以大有用于天下。豈若
彼匏瓜也哉？焉能繫而不食，爲天地間無用之物也。由汝無執
不善不入之言，以概吾庶幾可諒吾欲往之心矣。然此惟聖人
則可爲是行權之舉耳。苟無聖人堅白之修，則寧爲子路之守。

其卒不往者。知其人之終不可經可也。

變而事之終不可爲耳。一則生

物之仁。一則知人之智也。

○子曰由也女聞六言六蔽矣

乎對曰未也

蔽。遮掩也。

居吾語女

禮君子問更端則起而對故孔

子諭子路使還坐而告之

好仁不好學其蔽也愚。好知不

好學其蔽也蕩。好信不好學其

蔽也賊。好直不好學其蔽也絞。

此章教子路以好學爲去蔽成德之方。而極言不好學之蔽以

警之。○凡人德雖賦于天。而氣拘物蔽之後。非學無以明其理。

非好無以進其學。豈特子路而子路爲尤甚。子路平日非不學。

而未能心切于好。未免強不知以爲知。故心有所蔽。而美德終

不能成。夫子憂之一日。呼而詔之曰。由。天下至美之言。本無蔽

也。而或有所蔽。則其言亦不足爲美。其言大約有六。則其蔽亦

有六。由也女亦嘗聞之乎。對曰未聞也。子曰其言頗多。女且居

位。吾爲女詳語之。夫所謂六言者。仁、知、信、直、勇、剛是也。所謂六

蔽者。愚、蕩、賊、絞、亂、狂是也。凡此美德。必積學而後成。凡有所學。

必篤好而後精。仁爲美德。誰不好好之而好學焉。則用愛一當

乎理。何有蔽。不然者。浮慕于仁之名。而過于用愛。必至徇人失

己。如從井救人者矣。其蔽也不亦愚乎。知爲美德。誰不好好之

好勇不好學其蔽也亂。好剛不好學其蔽也狂。

六言皆美德。然徒好之而不學以明其理。則各有所蔽。愚若可陷。可罔之類。蕩謂窮高極廣而無所止。賊謂傷害於物。勇者剛之發。剛者勇之體。狂躁率也。范氏曰。子路勇於爲善。其失之者。未能好學以明之也。故告之以此。曰。勇曰。剛曰。信曰。直。又皆所以救其偏也。

而好學焉。則用知一當乎理。何有蔽。不然者。浮慕乎知之名。而過于用知。必至窮高極遠。如異端曲學者矣。其蔽也不亦蕩乎。好信非不美也。然必好學以明其理。則當信而信。蔽可釋矣。乃往往有一于信。而至傷人害己。其蔽爲賊。如尾生之流者。則惟不好學之故也。好直非不美也。然必好學以明其理。則當直而直。蔽可消矣。乃往往有一于直。而至急切難容。其蔽爲絞。如証父攘羊者。則惟不好學之故也。勇者剛之發。苟好學于先。而以勇爲好。則勇得其正。寧有亂之蔽乎。而無如有不好學者。則徒逞其果敢之氣。而干名犯分者有矣。剛者勇之體。苟好學于先。而以剛爲好。則剛得其正。寧有狂之蔽乎。而無如有不好學者。則徒任其堅強之性。而凌世傲物者有矣。尚得成其爲仁。知信直勇剛也哉。由而有志于六言。當思所以去其六蔽可也。子路聞是訓。其亦可以勉勉于好學矣。

○子曰小子何莫學夫詩

小子弟子也

詩可以興

感發志意

可以觀

考見得失

可以羣

和而不流

此章脩言學詩之益。以見詩之不可不學。學字貫通章。不但口耳誦讀。實有體驗工夫。人之爲學。無非所以治性情。盡倫理。廣見聞也。而其道莫備于詩。夫子一日詔小子曰。先王載籍。其垂以教人者多矣。皆可學也。而求其近乎人情。切于日用。其言易知而易入者。惟詩爲最。故學之尤在所急。汝小子何莫有勤于誦讀。深于體驗。以學夫詩者也。詩何以當學。蓋以其有益于人者備也。學以理性情。而學詩則性情以理爲興。爲觀。爲羣。爲怨。皆可得之。詩焉入孰無爲善去惡之心。而欲感發其志意。莫善于詩。學自正之詩而爲之慕。則善心予以勃然。學淫邪之詩而爲之羞。則惡念予以熄焉矣。人患無辨是非之見。而欲考見其事理。莫善于詩。學褒美之詩而見其所得在此。則吾亦可無惑于所得。學刺譏之詩而見其所失在此。則吾亦可無惑于所失矣。其可以興且觀焉必也。學者與衆爲羣。貴處之以和而

可以怨

怨而不怒。

邇之事父。遠之事君。

人倫之道。詩無不備。二者舉重而言。

多識於鳥獸草木之名。

其緒餘又足以資多識。學詩之法。此章盡之。讀是經者所宜盡心也。

無一乖戾。然而流則失于詭隨。非羣之道矣。試觀詩之敘述。情好也。于和樂之中。不失莊敬之意。學之而有得。則自和而不流矣。學者處境有變。勢必難于不怨。而情同陌路。然怨而怒。則近于悖逆。失怨之道矣。試觀詩之發抒悲痛也。于責望之中。猶有忠厚之情。學之而有得。則自怨而不怒矣。其可以羣且怨焉。必也。詩之有益于性情如此。學以明倫物而詩學。則倫物以明。子臣之道。鳥獸草木之名。又皆可得之于詩。五倫皆當盡道。而君父爲大。而人不能盡其道者。以未學詩也。學之而見下武盡孝思之誠。蓼莪篤劬勞之愛。則邇之可資之以事父。而盡其孝。又見二南勤宣化之道。二雅效進諫之忠。則遠之亦可資之以事君。而盡其忠。則凡在邇者。遠者可類推矣。名物皆當熟識。而鳥獸草木爲多。而人不能備識其名者。以未學詩也。學之而見關雎麟趾之類。備載于三百中。則凡鳥獸之名。多識之而可以。

○子謂伯魚曰女爲周南召南
矣乎人而不爲周南召南其猶
正牆面而立也與

爲猶學也周南召南詩首篇名
所言皆修身齊家之事正牆面
而立言卽其至近之地而一物
無所見一步不可行

宏賦咏之才又見葛覃棠棣之屬悉列于四始內則凡草木之
名多識之而可以擅贈答之長而凡未見未聞者可旁通矣其
有益於倫物又如此天性情倫理益之大者也博物洽聞益之
小者也合大小而皆寓于詩而謂詩可以不學乎哉觀夫子之
教小子而詩學千古爲昭矣

此見聖人訓修齊以端化原意首句正言下反言以明其當爲
也爲字兼知行言修身齊家爲治國乎天下之本而其事莫
備于二南何人不當研究體行故夫子嘗以是訓其子伯魚矣
曰女亦知詩之當學乎詩三百篇學之無一可缺而其中尤爲
切要者莫如周南召南周南所載皆文王后妃閨門之化召南
所載皆諸侯夫人大夫妻被文王后妃之化而亦有以化其閨
門實皆因文王后妃之能修身而然迨後化被六州風行天下
皆自此二南始之則二南誠爲修齊之極則也女雖未有汙人

○子曰禮云禮云玉帛云乎哉
樂云樂云鐘鼓云乎哉

敬而將之以玉帛則爲禮和而

發之以鐘鼓則爲樂遺其本而

專事其末則豈禮樂之謂哉。

程子曰禮只是一箇序樂只是

一箇和只此兩字含蓄多少義

理天下無一物無禮樂且如置

之責而修齊其身家以爲治人之本所宜預備則必取二南而
爲之誦讀之餘卽爲研窮其義理會通之下卽爲體行于身家
吾今訓女曾爲之矣乎蓋爲之則正始之道全起化之基立卽
邇見遠推此及彼無所不通矣若人而不爲則卽此一身一家
之間一物無所見一步不可行而又何問乎身家之外哉取而
譬之與正牆面而立無以異也知不爲之害則愈知爲之之益
矣女其勉諸卽夫子之訓子如此凡有義方之教者可以學詩
爲稍緩乎

此爲當時用禮樂者徒務其末故叩其所云以醒之使返求其
本也敬和本宜說出方有實際然玩本文不說出以使其自思
而得之則又以不說出爲得口氣。子曰禮樂修己治人之大
道必明于其謂方足以修己而治人蓋禮樂有本有末至如玉
帛往來鐘鼓鏗鏘其末也雖禮樂不廢夫玉帛鐘鼓然必有立

此兩椅一不正。便是無序。無序。便乖。乖便不和。又如盜賊。至爲不道。然亦有禮樂。蓋必有總屬。必相聽順。乃能爲盜。不然則叛亂無統。不能一日相聚而爲盜也。禮樂無處無之。學者須要識得。

○子曰色厲而內荏。譬諸小人。

其猶穿窬之盜也與。

厲。威嚴也。荏。柔弱也。小人。細民也。穿。穿壁窬。踰牆言其無實盜名而常畏人知也。

乎。玉帛鐘鼓之先者。以爲之本。而後將之以玉帛。發之以鐘鼓。方可成其爲禮樂。奈何今之行禮用樂者。但以玉帛鐘鼓爲事也。但以玉帛爲禮。不可云禮矣。而猶云我行禮也。獨不思先王制禮之云。後人論禮之云。徒玉帛云乎哉。但以鐘鼓爲樂。不可云樂矣。而猶云吾作樂也。獨不思先王作樂之云。後人論樂之云。徒鐘鼓云乎哉。夫禮樂關乎世道。云禮樂關乎學術。可不循名責實。因文求義。而徒隨聲附和。以自託于禮樂也哉。此戒人之盜名也。色。不止是顏色。凡見于一身發于口語皆是。曰小人。對當時大人言可知。子曰。人必表裏如一。方可謂之君子。蓋君子但務其實實至。而名自歸之。並無干名之心。故其心如青天白日。人皆可見。何畏人之知之也。乃吾見今有人焉。觀其外貌。則威儀整肅。詞義嚴正。一若自能有守。有爲。不爲利疚。不爲威惕者然。蓋甚厲也。而究其內念。實與言行相背。見利

○子曰鄉原德之賊也

鄉者鄙俗之意。原與愿同。荀子

原慤註讀作愿是也。鄉愿鄉人

之愿者也。蓋其同流合汙以媚

於世故在鄉人之中。獨以愿稱

夫子以其似德非德而反亂乎

德故以爲德之賊而深惡之。詳

則動見害則懼。畏首畏尾不敢上前。又甚往焉。內往如此則其
色之厲乃故爲致飾以欺人。盜名耳。當其致飾之時。寧不常懼
有識者之窺見其心乎。似此情狀。取而譬之。其猶小人中之穿
窬也與。穿窬內懷爲盜之實。而外飾非盜之狀。其心惴惴焉常
畏人知者也。彼盜名而畏人知者。與此何異。耶。名烈士林而實
同盜賊。試自思之。夫亦深可愧矣。可勿戒諸。

此嚴害德之防也。愿本是好字。以其爲鄉人之愿。故可惡。鄉之
得名。以其鄙俗鄙俗之人。皆稱其愿。則非真愿矣。若士君子稱
之。有何不可。則知中行章註所云謹厚之士。乃真愿也。賊是賊
理。子曰謹厚而愿。亦人之德也。士君子立身于天下。何可不
謹厚。但必心存于是。而非致飾于外。方爲真謹厚。若是者。惟君
子稱之。鄉人未必盡稱也。此則何害于德。惟有一種人能便一
鄉鄙俗之人。皆稱爲愿人。而士君子未聞稱之焉。是非真愿者

見孟子末篇

○子曰道聽而塗說德之棄也

雖聞善言不爲己有是自棄其德也。王氏曰君子多識前言往行以畜其德道聽塗說則棄之矣。

矣。蓋其修飾于外以媚世邀名非忠信而似忠信非廉潔而似廉潔鄉人信其爲忠信則遇直忠信者反以爲非信其爲廉潔則遇直廉潔者反以爲非使修德者淆亂而無所適從其賊害夫德也大矣故鄉原真德之賊也此君子所以深惡而擯絕之以嚴害德之防與。

此儆人之不能蓄德上節德字是道理之得于天者此節德字是義理之得于人者。子曰人欲蓄德必資善言而一聞善言能即存之心潛心玩味身體力行然後德積于心而終爲己有如此方爲有志自修之士乃有人焉往往于行道時方聽得一善言而至前途逢人便說若而人者不但不思玩味體行使外來學問無裨于中亦且吾之精神盡洩于外胸襟淺露志氣浮蕩勢必一無成就推其意不過欲收博聞敏捷之譽炫才辨識論之華而收其名者喪其實外愈逞者中愈涸非德之棄而何。

○子曰鄙夫可與事君也與哉
鄙夫庸惡陋劣之稱

其未得之也患得之既得之患
失之

何氏曰患得之謂患不能得之

苟患失之無所不至矣

故有志蓄德者斷不爲是也

此章見人臣誤君之戒首節虛說下兩節申明之鄙夫不足責
責在與之共事者至君擇臣意在言外不可並言與之事君內
有兩樣一以爲易與一以爲有用如寇準司馬光誤認丁謂呂
惠卿害事不小欲勿與當辨之于早絕之于微庸如孔光陋如
張禹是柔惡惡如李林甫劣如楊國忠是剛惡註吮砥弒逆柔
惡剛惡皆有之不應分貼故鄙夫卽小人之別名說本困勉錄
子曰爲人臣者必有忘身之誠而後可與語事君之義蓋忠
臣事君不有其身何有富貴是則見識高明志趣卓越而引與
共事夫復何害無如世多鄙夫也鄙陋之夫其胸中既無學問
又無經濟不知有君國忠義之爲而但知爲身家富貴之計斯
真識淺行卑之鄙夫若是之人往往小有才智僞爲忠信以希
圖進身故正人君子或忽爲易與或信爲有用引而與之共事

小則吮癰舐痔。大則弑父與君。皆生於患失而已。胡氏曰。許呂斬裁之有言曰。士之品大槩有三。志於道德者。功名不足以累其心。志於功名者。富貴不足以累其心。志於富貴而已者。則亦無所不至矣。志於富貴。卽孔子所謂鄙夫也。

其君者有之。不知不與之事。君雖鄙而不爲害。一與之事。君則將大逞其鄙。而害己身名。并禍君國。謂可與事君也。與哉。何爲不可與事君。吾蓋窺見其心。而推極其弊矣。其未得富貴也。常患得之之術未工。而曲盡其要求。及其既得富貴也。又患失之之門難杜。而備謀其保固。其患如此深。可鄙矣。然而患得之害。猶淺。患失之害。更深。患得雖極行險僥倖。乘間抵隙。而以一得償其願。則猶可止也。苟患失之勢。必排擠善類。廣援惡黨。極卑諂于奧援。吮癰舐痔。而不恤藏禍患于機巧。弑父脅君。而不顧直無所不至矣。此而與之同朝共事。入其黨。則爲失節。獨自立必遭陷害。縱自己身名不足惜。而國事之敗壞。將奈之何。與事君者。卽無他志。而亦難逃其責矣。故曰。鄙夫不可與事君也。大臣而爲君國計。固宜辨之于早。絕之于微。使無得志而人君又何可不知鄙夫之害。顧輕用之哉。

○子曰古者民有三疾今也或
是之亡也

氣失其平則爲疾故氣稟之偏
者亦謂之疾皆所謂疾今亦亡
之傷俗之益衰也

古之狂也肆今之狂也蕩古之
矜也廉今之矜也忿戾古之愚
也直今之愚也詐而已矣

此章卽氣習以驗風俗之衰乃思古以傷今也狂矜愚疾之名
肆廉直疾之實乃任質使然蕩忿戾詐疾之流弊乃任習使然
上兩亡是已甚意末一亡是相反意今非狂矜愚之亡乃古之
狂矜愚亡耳民字非定指百姓○子曰天生烝民同此秉彝亦
安有古今之異哉乃觀于今而回思夫古不覺深吾古盛今衰
之感矣古者教化振興風俗醇厚成德者多其遠出乎今固已
卽以疾言之亦有不同者古者之民學問未深任其氣稟遂至
初于一偏而爲終身之疾槩而言之殆亦有三焉今卽仍有此
疾吾猶病人之不能自強乃往往旣偏于氣稟又壞于習俗而
遂不如古雖未必人人如此而或有并是三疾而亡之者甚多
也所謂三疾之亡何如如狂一疾也古之人有之今之人亦有
之然古則有狂之實而今則亡狂之實矣則以肆與蕩之異也
古人志願雖不無過高然其弊止忽畧于小節而微嫌放縱未

狂者志願太高、肆謂不拘小節、蕩則踰大閑矣、矜者持守太嚴、廉謂稜角峭厲、忿戾則至於爭矣、愚者闇昧不明、直謂徑行自遂、詐則挾私妄作矣。范氏曰：末世滋僞，豈惟賢者不如古哉？民性之蔽，亦與古人異矣。

○子曰：巧言令色，鮮矣仁。
重出

嘗于大閑而敢爲踰也。其狂也肆，肆所以成其爲古之狂也。今則名爲狂而誕妄躁率，并踰大閑，蓋狂而蕩矣。而古狂之疾，以丁如矜又一疾也。古之人有之，今之人亦有之，然古則有矜之實，而今則無矜之實矣。則以廉與忿戾之異也。古人持守雖不無過嚴，然其弊止自峻其防閑，而稜角峭厲，未嘗有意氣以與人爭也。其矜也，廉所以成其爲古之矜也。今則名爲矜而凌世傲物，動與人乖，蓋矜而忿戾矣。而古矜之疾，以亡如愚又一疾也。古之人有之，今之人亦有之，然古則有愚之實，而今則無愚之實矣。則以直與詐之相反也。古人識見雖不無昏蔽，然其弊自安于無知而徑行直遂，未嘗故作聰明以欺人世也。其愚也，直所以成其爲古之愚也。今則本屬愚而挾私妄作，純任機械，益愚而詐矣。而古之愚以亡夫猶是狂矜，愚而至流爲蕩也。忿戾也許也已矣。可見世道愈衰，人心愈偷，不特德不如古，而

○子曰惡紫之奪朱也惡鄭聲疾亦不如古有如此夫

之亂雅樂也惡利口之覆邦不此夫子嚴邪正之防以聲色興起利口也。子曰天下之事有

者正有邪而人心好邪故邪每易以勝正不可不知所惡而戒之

朱正色紫間色雅正也利口捷也如色以朱爲正自紫色一出其艷冶足以炫目而朱反爲所

給覆傾敗也。范氏曰天下之奪豈不可惡樂以雅爲正自鄭聲一出其淫哇足以悅耳而雅

理正而勝者常少不正而勝者樂反爲所亂豈不可惡顧聲色之奪亂不過害人風俗非有關

常多聖人所以惡之也利口之于邦家治亂之大也猶且可惡如此而況世之有利口乎夫議

人以是爲非以非爲是以賢爲論事理必是曰是非曰非評品人倫必賢曰賢否曰否而後聽

不肖以不肖爲賢人君苟悅而者無所回惑資之以爲治邦家自日就興隆矣自有利口者出

信之則國家之覆也不難矣而亂之任愛憎之私逞簧流之巧以是爲非以非爲是以賢爲

○子曰予欲無言否以否爲賢人君苟無知言之明未有不爲其所惑亂者由是

學者多以言語觀聖人而不察措置乖方用舍顛倒以致覆其邦家則其害大矣其爲可深惡

而痛疾不更甚哉而人往往悅之而不悟溺之而不返至與奪

其天理流行之實有不待言而

著者是以徒得其言而不得其

所以言故夫子發此以警之

子貢曰子如不言則小子何述

焉

子貢正以言語觀聖人者故疑

而問之

子曰天何言哉四時行焉百物

生焉天何言哉

四時行百物生莫非天理發見

流行之實不待言而可見聖人

一動一靜莫非妙道精義之發

朱亂雅同受其害何其輕視那家而自取覆亡也

此章欲人從躬行處體認道理而以無言示意非真欲無言也

末節是發明所以欲無言之故時行物生即當一動一靜看乃

即天以為指點耳聖人作止語默無非至道即無非至教學

者皆當精察而力行之聖人曷嘗必廢言以為教哉然而言之

發明有限行之昭著無窮則體察之于言何如體察之于行而

無如學者但以言語觀聖人而述聖人也則夫子之有言反似

誤之故一日若為自悔之言以深警之曰予之以言為教也久

矣然言特教之一耳自予有言而體道者遂皆忽略于言之外

是道不以言而顯反以言而晦而予之教思殊隘矣予乃自悔

向之誤也今而後始欲無言矣乎聖門如子貢正以言語觀聖

人者故聞言而憂之因問曰夫子向惟有言衆小子始得有所

亦天而已豈待言而顯哉此亦

開示子貢之切惜乎其終不喻

也。程子曰孔子之道譬如日

星之明猶患門人未能盡曉

故曰予欲無言若顏子則便默

識其他則未免疑問故曰小子

何述又曰天何言哉四時行焉

百物生焉則可謂至明白矣愚

按此與前篇無隱之意相發學

者詳之

○孺悲欲見孔子孔子辭以疾

將命者出戶取瑟而歌使之聞

何可也子因曉之曰予欲無言亦以道之無待于言耳汝欲述

何必以言予無言何嘗無可述夫道出于天觀天可以知道惟

天於穆于上何嘗諄諄有言以示人而後化育流行哉然而寒

暑往來之四時不以無言而不自行也即其行焉之下而天之

示人以道之可循者已無窮矣飛潛動植之百物不以無言而

不自生也即其生焉之處而天之示人以道之可循者又無窮

矣時行之處即物生之處時行物生之處即天道流行之處是

天固無待于言以顯夫道人亦何待于天之言以求夫道哉予

雖無言豈無可述小子何憂焉乃知夫子平生一動一靜莫非

妙道精義之發小子能于此精察力行則夫子何必有言亦何

必無言也哉

此章見聖人不屑之教。聖人教人其曲成之心無窮故不執

也。程子曰：此孟子所謂不屑之教誨，所以深教之也。

○宰我問：三年之喪，期已久矣。期，周年也。

君子三年不為禮，禮必壞；三年

不為樂，樂必崩。

恐居喪不習而崩壞也。

舊穀既沒，新穀既升，鑽燧改火，

期可已矣。

沒，盡也。升，登也。燧，取火之木也。

改火，春取榆柳之火，夏取棗杏

之火，夏季取桑柘之火，秋取柞

人有太過。倘愛之而不忍絕。雖復諄諄訓誨。而其人無所警懼。則激厲不生。故棄之。正所以教之也。如孺悲嘗學于孔子。而所為嘗有得罪之處。不便當面呵斥。又不可苟且容忍。故一日欲見孔子。而孔子辭以疾。當將辭疾之命者方出戶。夫子即取瑟而歌。疾則不歌。歌則無疾。夫子非相矛盾也。正欲使悲聞歌聲。而知其非疾。則必思其拒之之故。而深自愧悔。庶幾可改也。則使之見不若使之聞。使之聞更深于使之見。其委曲成人之心。不亦深切矣哉。甚矣聖人之善教也。

此章重斥宰我短喪之不仁。而皆于其心之安不安處動之。故通章只重一仁字。二節宰我自言三年喪不必行之故。三節自言期年喪可行之故。先王因人心愛親之仁。而制為三年之喪。非苦人也。蓋有如是則安。不如是則不安者。故為千古不易之經。何可短。且非特仁心發于不容已。三年中服行喪禮。因時

柩之火。冬取槐檀之火。亦一年而周也。已止也。言期年則天運一周。時物皆變。喪至此可止也。尹氏曰。短喪之說。下愚且恥言之。宰我親學聖人之門。而以為問者。有所疑於心。而不敢強焉耳。

子曰。食夫稻。衣夫錦。於女安乎。

曰安。

禮。父母之喪。既殯。食粥麤衰。既葬。疏食水飲。受以成布期。而小祥。始食菜菹練冠縗緣。要經不

感愴無過無不及。而一出于自然。此即大禮大樂所在。何憂。壞奈何。宰我從學已久。而忽有期已久矣之說也。且明君子所以不必三年之故。而曰三年不為禮。禮必壞。三年不為樂。樂必崩。是徒以揖遜威儀聲音節奏之具。文為禮樂。而昧禮樂之實矣。豈不謬甚。又明期可已之故。而曰舊穀既沒。新穀既升。鑽燧改火。故喪亦可短。是徒知天時之變。物類之更。而不知因時物而動其仁心矣。豈不更謬甚。夫子何難直斥其非。而恐其仁心無自而動也。故特為之警醒。其忍心曰。三年之喪。食必疏。食衣必衰。麻禮也。而今日期可已。則試問女。女子期年之後。將食夫稻。衣夫錦。儼然與親未死。死既遠者無異。女心能安乎。子意其必不安也。而竟對曰安。其心抑何忍也。于是責之曰。夫食稻衣錦。人所共不安者也。而惟女獨安。則惟女為之可矣。夫居喪必以君子為法。君子之居喪也。必疏食者。非無旨也。旨在于親亡。

除無食稻衣錦之理。夫子欲宰我反求諸心。自得其所以不忍者。故問之。以此而宰我不察也。女安則爲之。夫君子之居喪。食旨不甘。聞樂不樂。居處不安。故不爲也。今女安則爲之。

此夫子之言也。旨亦甘也。初言

女安則爲之。絕之之辭。又發其不忍之端。以警其不察。而再言女安則爲之。以深責之。

宰我出子曰。予之不仁也。子生

三年。然後免於父母之懷。夫三

則一食。旨而倍增其哀痛。何能甘。必哭泣者。非無樂也。樂在而親亡。則一聞樂而倍增其哀痛。何能聞。必寢苦枕塊者。非無安居也。居在而親亡。則一居處而倍增其哀痛。何能安。故不爲食稻衣錦也。今女既安。則惟女爲之可已。深責之如此。予終不察其非深自引罪。而竟出焉。焉知其不果安而行之。故于其既出而復斥之曰。甚矣予之不仁也。夫親喪而可短乎。予亦知喪所以必三年者。何故。凡人子方生之後。口不能言。手不能指。足不能行。疾病疴癢。飢飽寒煖。不能自達。父母常置諸懷。軫恤護持。何如勞苦。直至三年。稍有知識。能自行動。然後免于父母之懷。抱故喪必三年止。以報此懷抱之恩耳。猶恨其過此以往。不能盡報也。而况可短于三年乎。夫此三年之恩。人孰無之。無論貴賤。故其喪爲天下古今之所通行者也。今予也。試自思之。亦有

三年之愛于其父母乎。有則何忍獨異而爲期之說。其忍心害

年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎

宰我既出夫子懼其真以爲可安而遂行之故深探其本而斥之言由其不仁故愛親之薄如此也懷抱也又言君子所以不忍於親而喪必三年之故使之聞之或能反求而終得其本心也。范氏曰喪雖止於三年然賢者之情則無窮也特以聖人爲之中制而不敢過故必俯而就之非以三年之喪爲足以報其親也所謂三年然後免於父母之懷特以責宰我之無恩欲其有以改而及之爾

理亦甚矣。非不仁而何。夫子責之如此。今而後予庶幾自悔不。安因時致孝。感物增哀。乃爲無失乎仁。而并得禮樂之本矣。

此甚言無所用心之害以警人也。子曰。凡人有一日有一日當爲之事。須用其心以圖之。若果能與日偕行。寸陰是惜。常用其心。斷不敢偶焉自己。則德可進而業可修。大賢于人矣。尚有。何所難哉。乃吾見有人焉。志耽安佚。習成怠惰。但知飽食終日。而爲學作事。槩置不問。竟一無所用其心焉。冥頑不靈。自甘暴棄。如此勢必日流匪僻。終身敗壞。欲自立于天地之間。而成其爲人也。亦難矣哉。極而言之。雖博奕之徒。不如矣。夫世不有博奕者乎。惟博奕不過遊戲之具。有志自好者。斷不爲也。然在爲之者。亦必用其心。而後可以制勝無負。似亦猶賢乎已。而一無所用心者也。夫不用心者。至出博奕之下。則其人之難益可知。雖列于人。而虛度光陰。直一廢物已耳。何可不知羞恥。重自

○子曰飽食終日無所用心難

警醒乎哉

矣哉不有博奕者乎爲之猶賢

乎已

博局戲也奕圍碁也已止也李

氏曰聖人非教人博奕也所以

甚言無所用心之不可爾

○子路曰君子尚勇乎子曰君

子義以爲上君子有勇而無義

爲亂小人有勇而無義爲盜

尚上之也君子爲亂小人爲盜

皆以位而言者也尹氏曰義以

爲尚則其勇也大矣子路好勇

此章見以理制氣之學重義以爲上一句下二句申明其所以

當尚意前二君子以德言後君子小人以位言○勇所以有爲

亦學者所不可少但人而不好勇則當以勇爲教人而好勇則

又當以勇爲戒子路素性好勇故問于夫子曰天下之事勇則

敢爲君子正能有爲者也則勇亦必非所輕者矣不識君子亦

尚勇力乎子曰君子有德之人豈尚勇也卽有時用其勇必視

乎義以爲上義者事物之權衡立身之主宰義所當爲則奮然

爲之義所不當爲則退然不爲惟以義爲上而已矣勇實所不

尚也蓋勇所以配義義所以制勇故惟上乎義則時屈時伸有

勇之實而無勇之名所以君子而征誅非爲亂小人而感憤非

爲盜苟不尚義而專尚乎勇則有無一而可者在在上之君子無

義以制其勇勢必逞其血氣干名犯分而爲亂矣在下之小人

故夫子以此救其失也。胡氏曰：無義以制其勇，勢必逞其血氣，好竊行劫而爲盜矣。尚勇之害，疑此子路初見孔子時問答也。如此此君子所以不尚勇而上義也。夫子箴之如此。子路好勇之心，庶有悛乎。

○子貢曰：君子亦有惡乎？子曰：

有惡。惡稱人之惡者，惡居下流，

而訕上者，惡勇而無禮者，惡果

敢而窒者。

訕，謗毀也。窒，不通也。稱人惡，則

無仁厚之意。下訕上，則無忠敬

之心。勇無禮，則爲亂。果而窒，則

妄作。故夫子惡之。

此見聖賢均以用惡爲維持世道之深心。君子有惡，對愛說是顯悖乎理，無忌憚之小人也。惡之所以防悖德，賜亦有惡，對君子說是假托于理，沽名譽之僞君子也。惡之所以防竊德，所惡不同而用心則一而已。下流只是下位，訕上兼有過無過說。稱人惡亦然，勇以氣言，果敢以意言。世之所以多悖理竊德之人者，以聖賢之公惡不伸也。乃人往往疑惡人爲非忠厚之道，似可不必用惡而不知天道有福必有禍，朝廷有賞必有罰。聖賢將以好惡體禍福代賞罰而扶世道人心者也。豈得有愛而無惡也哉？故子貢一日欲觀夫子之所惡，以驗在己之所惡，乃問曰：能愛人者君子，而能惡人者未必非君子。不識君子亦有

曰賜也亦有惡乎惡微以爲知者惡不孫以爲勇者惡訐以爲直者

惡微以下子貢之言也微伺察也訐謂攻發人之陰私。楊氏曰仁者無不愛則君子疑若無惡矣子貢之有是心也故問焉以質其是非侯氏曰聖賢之所惡如此所謂唯仁者能惡人也

惡乎子曰好善惡惡人心之公。君子將以公心維持世道人心者也。安得無惡。而所有之惡大約有四。天下之謬尚氣節者有一。是稱人之惡者。一是居下流而訕上者。夫隱惡者乃忠厚之道。若人有惡不爲隱諱而反稱揚之。則存心刻薄之甚矣。君子惡之爲尊者諱。乃忠敬之心。若居下流而無所忌憚。大肆謗訕。則日無君上之甚矣。君子惡之。雖其人自謂有氣節而君子斷不許之也。天下之謬爲經濟者有二。一是勇而無禮者。一是果敢而窒者。凡人臨事固當勇爲。然必有禮以節文之。則不至爲暴。若勇而無禮。必任其血氣之強而犯上作亂。君子惡之。凡人立意固當果敢。然必好學以開明之。則達于事理。若果敢而窒。必逞其剛愎之見而率意妄作。君子惡之。雖其人自謂有經濟而君子斷不許之也。有此四者之惡。斯悖德之人。知所戢而爲能惡人之君子矣。夫子欲觀賜之所惡以輔君子之所惡。亦

問曰。君子有惡。賜豈遂無惡。不識。賜亦有惡。子賜曰。賜不敢自
附于君子。而竊亦欲以公心。維持世道人心焉。故亦有惡。而所
有之惡。大約有三。如知勇直。乃天性之美德。必明覺自然。方爲
知。見義必爲。方爲勇。是非當乎情理。方爲直。如此。則不失乎天
德之良。卽自以爲知。勇。且直。何害于事。可無惡也。若爲徽。爲不
孫。爲計。乃人爲之惡念。伺察人之動靜。則必心蔽。凌犯己之長
上。則好爲亂。攻發人之陰私。則事已曲。如此。卽自愧爲悖德之
行。而勿飾其微計。不孫。不爲甚。奸惡猶緩也。乃至本微也。而又
自以爲知。則無知。本不孫也。而又自以爲勇。則無勇。本計也。而
又自以爲直。則無直。亂德如此。賜所以惡之耳。聖賢之伸其公
惡如此。自有此惡。而天下之悖德者。知所懼而不敢爲悖。天下
之竊德者。知所羞而不敢爲竊。予以佐愛之窮。而贊天道之禍。
福輔朝廷之賞罰。其于世道人心。庶有瘳乎。

○子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨

此小人亦謂僕隸下人也君子之於臣妾莊以涖之慈以畜之則無二者之患矣

○子曰年四十而見惡焉其終

此章論御臣妾之難言外有養之道在。註莊涖慈畜卽是但其端在用情而其本在修身不可不知也。近是比昵遠是疏斥。子曰君子在上天下何人不爲其所畜養。然凡爲所養者猶爲易處而唯有兩等人則最難畜養。如女子小人是也。女子爲我之侍妾。小人爲我之僕隸。有何知識有何才能而以爲難養。然惟知識淺鄙才能庸劣則不知道義惟圖富貴所以難養。蓋其奉侍左右朝夕與親則君子不得不與之近。然近之而稍有狎昵則將挾恩恃愛竊取喜怒肆行無忌而不孫矣。抑其不安卑賤盜弄權柄則君子不得不與之遠。然遠之而過于疎斥則又嘆苦悲窮積懷憤恨希圖發抒而怨望矣。此所以難養也。知其難養而思得夫不近不遠之道則必修身以端其本。莊涖以嚴其體。慈畜以恤其私。庶義盡仁至彼自安奉箕箒謹守閨闈而不改爲非尚安有禍起于肘腋者哉。

也已

四十成德之時見惡於人則止於此而已勉人及時遷善改過也。蘓氏曰此亦有爲而言不知其爲誰也。

微子第十八

此篇多記聖賢之出處凡十一章

微子去之箕子爲之奴比干諫而死

微箕二國名子爵也微子紂庶

此勉人及時進德之意。子曰人之進修當與年俱進及時有成如年至四十正君子道明德立之時也而見諍于有道仁人則前此之年爲不負而後此之年益有望矣若不能改過遷善而猶有可惡之實得罪于能惡人者則壯年虛度日暮徒傷善之未遷者其終不及遷過之未改者其終不及改也已至此而追悔從前有何益哉此君子之所以貴及時勉學也。

此聖人表幽闡微斷古人之盡仁以見人臣矢節不可相徇于其迹也正解云存宗祀非微子本意作以去感悟其君方于仁字意較切卽箕子有待亦當緊切悟君講。從來臣之忠于國也不論迹而論心有迹似乎忠而實非忠有迹似乎非忠而實爲忠者則心之仁不仁爲之也。昔殷末有微子箕子比干者皆紂之親戚也當紂無道淫亂于政國將亡矣三人處此焉能坐

兄箕子比干紂諸父微子見紂無道去之以存宗祀箕子比干皆諫紂殺比干囚箕子以爲奴箕子因佯狂而受辱

孔子曰殷有三仁焉

三人行不同而同出於至誠惻怛之意故不嗾乎愛之理而

視而不諫諫而不聽安能不各行其是以自靖其心于是微子遜荒而去箕子諫而爲紂所囚因佯狂而爲奴比干直言觸紂剖心而死同爲紂之親臣而迹之不同如此論者以微箕爲能明哲保身必以比干爲買直沽名以比干爲致命遂志必以微箕爲忘君懼禍似未有定論也自孔子上下古今深有見于三人爲之揆其遇度其時而斷之曰殷有三仁焉此正所謂不泥其迹而原其心之論也當夫天怒人怨之時而猶稔惡不悛使惜身畏罪無一人焉出以死爭則紂何由有萬一之悟其爲君之心固不盡使一時憤激合三人爲盡以死爭則徒甚其君以多殺諫臣之罪而萬一覺悟之後誰與夾輔萬一終于不悟誰與持敗其爲國之心亦不盡矣故萬不得已一去一奴一死各行其志有死者以激其當前之悟有不死者以徐爲將來之圖幸而回天有路一人雖死兩人猶可右挈而左提不幸而悔卒

有以全其心之德也。楊氏曰：此三人者，各得其本心，故同謂之仁。

○柳下惠爲士師，三黜。人曰：子未可以去乎？曰：直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？

士師，獄官黜退也。柳下惠三黜不去，而其辭氣雍容如此，可謂和矣。然其不能枉道之意，則有確乎其不可拔者，是則所謂必

無期一人致死，兩人自可觀變以延祚。此則三人心也。迨後悟君終無其期，而保國亦終無其策，則天命爲之，而要豈三人之初心哉？故去非忘君而不能死，身去而心未嘗去，如非懼禍而不欲死，身生而心苦于死死，非沾名而異于去與奴身死而心猶恨其死之無救，蓋迹雖不同，而要皆忠君愛國之心所迫而出之者也。故曰：仁也。可見三仁皆殷之忠臣，周不得而有之也。孔子豈虛語哉？然則觀于三仁，而凡爲人臣者，亦可知矢節之道矣。

此章表柳下惠之能守道以立事人之則，不重戀戀依君。凡人守道當始終以之，而不可以榮辱易心。觀昔柳下惠可見矣。夫惠所稱和者也，和則易于詭隨從俗，時可直則以直行之時不可直則以枉行之，而孰知其和而能介始終以直道自守乎？當其仕于魯而爲士師也，雖至三黜而終不去，夫惠之不去，正

以其道而不自失焉者也。胡氏曰：此必有孔子斷之之言而亡之矣。

○齊景公待孔子曰：若季氏則吾不能，以季孟之間待之。曰：吾老矣，不能用也。孔子行。

魯三卿：季氏最貴，孟氏爲下卿。

孔子去之事見世家。然此言必

非同語孔子，蓋自以告其臣而

孔子聞之爾。程子曰：季氏強

臣君待之之禮極隆，然非所以

待孔子也。以季孟之間待之，則

其守道所在也。或人不知，若有心愛惠而諷之曰：子未可以去乎？意謂在魯而黜去魯而可以不黜也。亦未知惠所以黜之故矣。惠之黜不在人而在己，故其去就亦但反之己而不問之人。乃婉言以謝之曰：子之謂我去也，將欲吾直道而事人乎？則舉世皆惡直矣。焉往而不三黜乎？子欲吾枉道而事人乎？則在魯必有合矣。何必去父母之邦乎？爲枉爲直皆不必去，而況吾之以直自守素矣。欲爲枉而不忍也。去何益？耶？惠之和而介如此。此所以三黜也。直可謂始終以道自守而不以榮辱易心者矣。凡爲事人者不當如是耶。

此記孔子不遇于齊，見吾道之窮也。聖人抱道周流，志在用世以行其道。而至于禮遇之隆否在所不計。能用則道行，卽禮遇未隆尚可待；不能用則道不行，卽禮遇極厚不可留。故昔孔子數至齊，見景公或可有爲，其意原欲久于齊者也。豈欲至而

禮亦至矣。然復曰：吾老矣，不能用也。故孔子去之，蓋不繫待之輕重，特以不用而去耳。

○齊人歸女樂季桓子受之三

日不朝孔子行

季桓子，魯大夫，名斯。按史記定公十四年，孔子爲魯司寇，攝行相事。齊人懼歸女樂以沮之。尹氏曰：受女樂而怠於政事，如此其簡賢棄禮，不足與有爲，可知矣。夫子所以行也，所謂見幾而作，不俟終日者與。范氏曰：此

卽行哉而無如景公處之不得其道也不以用其道爲急而但急急與其臣謀所以待之曰孔子大聖而勢處疎逖吾今待之禮數不可過薄亦不可過厚過厚于孔子則得而于吾齊無以相服過薄于吾齊則得而于孔子亦無以相安彼魯人也習見魯君所以待三卿者矣吾卽以魯計之季氏魯上卿也吾今如之則以疎逖之臣驟加諸國高之上旣失國體亦拂人情吾不能也孟氏魯下卿也吾今如之則以盛德之躬儕之卑疎之列吾爲慢賢彼不屑處亦不可也吾其待之以季孟之間庶幾墮殺得宜乎繼而曰孔子此來不特欲希富貴且欲吾授之事權託之社稷以用其道也孔子之道非不可用吾非不知用孔子之道顧用之將欲速奏治平使吾躬享之也而無如王道無近功此須壯盛之年方可相與有成吾今老矣其及待之乎則何必以衰暮之年屈抑其欲勞苦其身而爲此有始無終之事乎

篇記仁賢之出處而折衷以聖人之行所以明中庸之道也。

○楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而

接輿楚人佯狂辟世夫子時將適楚故接輿歌而過其車前也鳳有道則見無道則隱接輿以比孔子而譏其不能隱爲德衰也來者可追言及今尚可隱去已止也而語助辭殆危也接輿

始不能用也。然用雖不能而待之得體亦可安享富貴在吾有以謝孔子。在孔子亦無難爲吾留矣。景公之言如此。君子于是嘆景公之不足有爲而吾道之窮也。孔子豈必欲待之以上卿哉。設如桓之待仲景之待晏以齊之故事相待猶可。乃規規于魯之權臣斤斤于禮之崇卑亦思道旣不用禮節徒然直徒博好賢之名而不足與有爲矣。宜孔子之行也。噫以期月三年之效而不信于時以素所屬望之齊而不獲如望何。所遇之窮耶。此見孔子見幾之明可行則行意。君子仕于人國其去就之際不可不見幾也能見幾則人吾兩全不見幾則進退失據得其道者惟我孔子。昔孔子攝相三月而魯大治此雖魯君之能信任而實季桓子有以左右之也。使其常如此孔子可以久于魯而大行其道于天下孔子之幸也。魯國之福也。而敵國則不無懼之矣。于是齊人謀致地以修好而其臣犁鉏請先設計以

蓋知尊孔子而趣不同者也

孔子下欲與之言趨而辟之不得與之言

孔子下車蓋欲告之以出處之意接與自以爲是故不欲聞而辟之也

○長沮桀溺耦而耕孔子過之

使子路問津焉

二人隱者耦並耕也時孔子自

楚反乎蔡津濟渡處

長沮曰夫執輿者爲誰子路曰

爲孔丘曰是魯孔丘與曰是也

四書一貫講

阻之因妙選國中之女教之歌舞衣以文衣副以文馬以歸魯君陳于城南高門外而舞康樂其意欲以動魯君臣聲色之娛以阻其用賢之志也魯知尊賢而不受其愚却之而勤于爲治庶可以相與有成乃桓子竟往觀再三而又導君子淫爲周道遊因卒受之而三日不聽政方用賢之日而溺于聲色是簡賢也視謂大禮而三日不行是棄禮也其不足與有爲可知矣此而不去則爲枉道不肯枉道必至取辱孔子于是遂不脫冕而行焉非見幾而作不俟終日者能如是乎獨惜期月已可之言方試子魯而三年有成之效卒不得効其奈之何哉此章見聖人能接引楚狂而楚狂則能相知而不能相爲也接與卽陸通然不必還清聖人有心救世而患無同心之侶故適楚楚有狂者接與心識孔子乃歌而過之曰鳳兮鳳兮有道

論語

卷九

三

文愛堂

曰是知津矣

執輿執轡在車也。蓋本子路御而執轡。今下問津。故夫子代之也。知津言數周流。自知津處。

問於樂溺樂溺曰子爲誰曰爲

仲山曰是魯孔丘之徒與對曰

然曰滔滔者天下皆是也而誰

以易之且而與其從辟人之士

也豈若從辟世之士哉纓而不

輟

滔滔流而不反之意以猶與也

言天下皆亂將誰與變易之而

則見無道則隱德故盛也。今何時也。而不知隱是不自重也。何

其德之衰耶。往者之轍不可諫止。來者之爲猶可追及。隱之此

其時矣。其已而乎。其已而乎。不見今之從政者乎。非惟道不得

行。其身固已危殆而不可保矣。而未仕者宜何如見幾也。接輿

雖狂而聽其歌。比之于鳳。則猶知尊孔子。諷之以已。惕之以始。

則猶知愛孔子。其尚可接引以爲同心者乎。故孔子特下車欲

與相見。告之以出處之大義。使之出而共濟。宜接輿之相見恨

晚矣。乃竟趨而辟之。以匿其聲迹焉。但欲孔子昧歌中之意。不

欲使已聞下車之言。至令孔子一腸熱血。不得與之傾倒。何其

果于忘世耶。不可已而堅欲已。可與言而不與言。但能相知而

不能相爲如此。適成其爲狂焉爾已。孔非衰鳳狂實冥鴻。迄今

聽其歌聲。猶覺嫋嫋有餘音也。此章見聖人必欲以道易天下。爲大異于辟世之徒也。自有

汝也。辟人謂孔子辟世。桀溺自謂耨覆種也。亦不告以津處。

子路行以告。夫子憮然曰。鳥獸

不可與同羣。吾非斯人之徒與。

而誰與。天下有道丘不與易也。

憮然猶悵然。惜其不喻己意也。

言所當與同羣者斯人而已。豈

可絕人。逃世以爲潔哉。天下若

已平治。則我無用變易之。正爲

天下無道。故欲以道易之耳。

程子曰。聖人不敢有忘天下之

心。故其言如此也。張子曰。聖人

天下以來有有道不能無無道。然無道而可復于有道者。以有人世之聖賢出而易之也。時至春秋入世者少而避世者多。自孔子師弟而外。又有長沮桀溺者。辟于耕焉。辟世之徒。但知自私自利。故一遇天下無道。便高臥不出。絕人逃世。不特與農夫同沒抑。且與鳥獸同羣。使斯世盡如沮溺。則無道何從易爲。有道其忍心害理實甚。此聖人所以視民同胞。物同與視天下之飢溺。一如吾飢溺之。而必欲撥亂爲治。反危爲安也。豈特不忍辟世。并不忍辟人。安得不驅馳道路。輒皇不已。沮溺不遇其人。猶宜聞風向慕。思爲同調。況一旦邂逅相遇。既識其師。又識其弟。念閭閻之苦。感道濟之殷。宜自悔其辟世之忍。耦耕之陋。而幡然改志。出締同心。共易天下。庶不至長爲農夫以沒世也。卽諒已不能而欲各行其志。亦宜知所敬禮。以爲天下猶賴有是人。吾得以謝其責。因急告以津處。猶不失爲斯人之徒。乃竟自

之仁不以無道必天下而棄之也。

○子路從而後遇丈人以杖荷

篠子路問曰子見夫子乎丈人

曰四體不勤五穀不分孰爲夫

子植其杖而芸

丈人亦隱者篠竹器分辨也五

穀不分猶言不辨菽麥爾責其

不事農業而從師遠遊也植立

之也芸去草也

子路拱而立

知其隱者敬之也

以爲是安于耦耕一則見問津者因欲知其執輿者而諷之以知津謂其徒勞于奔走是自以爲知孔丘而實不知孔丘也一

則舍其師而諷其弟明易世之難請所從之非而自服其業以示意是自以爲知孔丘之徒而實不知孔丘之徒也子路于此

亦應爽然悔其失問矣行以告之夫子能不憮然哉欲與之言而不得欲挽其迷而無從亦惟自明其意以相與嘆息而已故

沮溺曰吾欲辟世夫子曰非辟世也直同羣鳥獸耳沮溺曰何爲辟人夫子曰人何可辟也人自直與人相與耳沮溺曰天下

滔滔易誰與之夫子曰天下有道正不與易易之正爲無道耳言至此夫子直憮然矣言至此沮溺直耦耕之徒矣不幾負此

一過哉世有此徒天下之所以滔滔而不知返也雖然使彼卽告以津而無此殷殷致問倨傲不恭之論天下後世誰知春秋

時有長沮桀溺其人者是猶沮溺之幸也而特無如孔子子路

止子路宿殺雞爲黍而食之見其子焉

明日子路行以告子曰隱者也

使子路反見之至則行矣

孔子使子路反見之蓋欲告之以君臣之義而丈人意子路必將復來故先去之以滅其跡亦接輿之意也

子路曰不仕無義長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也道之不行已知

何也車中人車中人不獲敬禮于朝中宰而徒來請讓于田中老其何以爲情耶

前章見聖人救世之仁此章見聖人出處之義只重不仕無義一句仕隱二字正通章關鍵處今夫世治則仕世亂則隱然又有世雖亂而終不敢隱者則不止爲行道計而爲君臣之義計也蓋有君以主治卽有臣以輔治此正天經地義不可廢者不必遇于時而得仕爲不廢卽不遇于時而不忍輕棄天下不忘欲仕之心卽爲不廢然此唯聖賢知之而隱者不知也昔子路從夫子自楚反蔡相失在後奔走不遑正欲求仕以行義而此時欲見夫子之心甚切故遇一荷蓀之丈人卽問曰子見夫子乎且不暇計其果見與否也又安知其爲隱者乎而丈人觀其貌聽其稱知其爲仲尼之徒因微諷以答之曰四體不勤五穀不分孰爲夫子蓋責其不務農業而從師遠遊爲此不時之

之矣

子路述夫子之意如此。蓋丈人之接子路甚倨。而子路益恭。丈人因見其二子焉。則於長幼之節。固知其不可廢矣。故因其所明。以曉之倫序也。人之大倫有五。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。仕所以行君臣之義。故雖知道之不行。而不可廢。然謂之義則事

務也。此其爲隱者之言。可知。言已還植其杖而芸。子路見其年高而語異。特拱立以致敬。此時已明知其爲隱者矣。丈人感子路之敬。遂止子路宿。食以雞黍。見以二子。情何殷也。賓主歡然。留連竟夕。雖無一言及于世故。而款待之下。已隱寓規諷之意。子路此時愈心知其爲隱者矣。及明日行以告。而夫子果曰。隱者也。遂使子路反見之。蓋惜其不明出處之大道。欲挽之以共濟天下耳。而無如丈人之高蹈也。若逆知子路復來。恐其言之人耳。而先幾而行。子路雖至。不得復遇。當亦爽然自失矣。然夫子之言不可不使之聞也。爰告其家曰。大倫有五。而君臣主義。今不仕則無義矣。無義則廢倫。使凡倫皆廢。則吾無貴焉耳。今同一倫也。二子彬彬。長幼之節。既知其不可廢矣。君臣之義。如之何其獨廢之。惟汝之意。不過欲潔其身。而大倫則亂。潔身小苟者。是以雖不潔身以亂倫。亦而亂倫大。其可乎哉。亦未知君子欲仕之心矣。丈人但知仕以

非忘義以徇祿也。福州有國初行道道不行而仕。恐徒爲爵祿。不知君子之仕。非爲爵祿。并非時爲本。路下有反子二字。以此爲子路反而夫子言之也。未知是否。范氏曰。隱者爲高。故往而不返。仕者爲通。故溺而不止。不與鳥獸同羣。則決性命之情。以饗富貴。此二者皆惑也。是以依乎中庸者爲難。唯聖人不廢君臣之義。而必以其正。所以或出或處。而終不離於道也。

○逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱

張柳下惠少連

爲功名正爲君臣之義。不可廢而欲仕以行之也。若當今天下明良難遇。道不可行。則固早已知之矣。然知之而終不以彼易此。者道有行不行之時。而義終無可廢之時也。知君子仕之全義。愈知不仕之廢義矣。乃丈人終不知也。適成其爲隱者而已。苟非孔子子路明出處之大義。幾何不胥天下而爲無君之徒耶。顧述其相待。猶不敢爲倨傲。露其鋒穎。使人可遇而不可卽。以視沮溺。不又高出一籌哉。

此章見士各有志。不必以此而訾彼。亦不必以人而易我而言。外隱然有士人立身處世。寧以時中爲尚之意。逸民逸字。義當以遺逸爲正。降辱是不激。中倫慮是不隨。兼不激言者。非只要說其不流。不重在和上放言。非猖狂自恣之謂。卽身隱焉。用文之意。清權二句。只在他逸處摹寫。勿講得太好。近時中去仲逸

逸遺逸民者無位之稱虞仲卽夷齊是一流人但仲逸是清而柔者夷齊是清而剛者隱居放
仲雍與泰伯同竄荆蠻者夷逸
朱張不見經傳少連東夷人
子曰不降其志不辱其身伯夷
叔齊與
謂柳下惠少連降志辱身矣言
中倫行中慮其斯而已矣

柳下惠事見上倫義禮之次第
也慮思慮也中慮言有意義合
人心少連事不可考然記稱其
善居喪三日不怠三月不解期
悲哀三年憂則行之中慮亦可以

以自明其意曰立志不墜者易降守身不固者易辱故極其高
而逸爲逸不同而其見時不可爲甘爲世遺行其志以自遂其
高則皆同故皆爲逸民千百世下或有訾而議之者謂其絕人
傲世不足言也或有慕而學之者謂其風高節亮千古師也而
皆無當于孔子之意也孔子則無所訾議亦不願學而因斷之
是士君子出處去就當以時中爲主不可一任矯激然學時
中而不得至失于詭隨則不可故古來往往有不遇于時立矯
矯之節而甘爲逸民者亦不可沒也合而計之有七人焉如商
末則有伯夷叔齊虞仲周末則有夷逸朱張柳下惠少連之數
人者或以山林爲逸或以朝市爲逸或用世法而逸或用吾法

見矣

謂虞仲夷逸。隱居放言。身中清。

廢中權。

仲雍居吳。斷髮文身。裸以為飾。

隱居獨善。合乎道之清。放言自

廢。合乎道之權。

我則異於是。無可無不可。

孟子曰。孔子可以仕則仕。可以

止則止。可以久則久。可以速則

速。所謂無可無不可也。謝氏

曰。七人隱遯。不汙則同。其立心

造行則異。伯夷叔齊。天子不得

抗潔清不降不辱者為甚難也。求之于古。其惟伯夷叔齊與。肯

染真皎皎乎。不可及也。至謂柳下惠少連。則不擇君而仕。不待

時而出一無崖岸。和光同塵。志雖非諂。以視夷齊。則少降矣。行

雖非濫。以視夷齊。則少辱矣。何不激也。及察其言。則巽順之中。

不乖于義。有條有理。而中倫觀其行。則洒脫之餘。不詭于道。可

思可悅。而中慮何又不隨也。言行如此。即少降辱不足為累。二

子之為二子。如斯而已矣。人不覺其有異。彼亦不求異入也。其

次于夷齊者乎。其謂虞仲夷逸。則又一風格矣。惠連尚欲出世。

而彼則逃僻陋而不出。惟隱居矣。惠連尚知守法。而彼則輕

法而不羈。至放言矣。然其隱居也。非甘為屈也。道雖以致用為

貴。然當時不可為。欲辭富貴以獨善其身。使貪污不得浼也。故

能中乎道之清。其放言也。非即于誕也。道雖以正言為常。然當

能中乎道之清。其放言也。非即于誕也。道雖以正言為常。然當

能中乎道之清。其放言也。非即于誕也。道雖以正言為常。然當

臣諸侯不得友。蓋已遜世離羣。經不可守。欲示疎狂。以遂其廢棄。因時勢以爲變通。故能合乎
矣。下聖人一等。此其最高與。柳
下惠少連。雖降志而不枉己。雖
辱身而不求合。其心有不屑也。
故言能中倫。行能中慮。虞仲夷
逸。隱居放言。則言不合先王之
法者多矣。然清而不汙也。權而
適宜也。與方外之士。害義傷教。
而亂大倫者。殊科。是以均謂之
逸民。尹氏曰。七人各守其一節。
而孔子則無可無不可。此所以
行藏一惟其遇如是而已矣。故曰異也。異非人則非而我則是
常適其可而異於逸民之徒也。要亦各行其志而以我自問則必如是而始無歉于心耳。夫子

楊雄曰：觀乎聖人，則見賢人。是不甘爲逸民，乃惓惓不忘用世之意。而過竟終同于逸民，亦良以孟子語夷惠，亦必以孔子斷足悲矣。

○大師摯適齊

大師，魯樂官之長，摯，其名也。

亞飯，干適楚三飯，繚適蔡四飯。

缺適秦。

亞飯以下，以樂侑食之官，干繚缺皆名也。

鼓方叔，人於河。

鼓擊鼓者，方叔名，河，河內。

播鼗武人於漢。

此章記樂官之去魯，以見魯之不可爲也。一適一人，迹異而心同。大師爲倡，餘伶爲和，伶人如此，他復何望？一敘述間，無窮感慨存焉。人才去就，國之興衰，係焉然而君子見幾，猶非佳兆。況以賤工而亦懷君子之行，則其感于時事者必深。君子能無浩嘆如魯之樂官連類而去者，可誌焉。大師雖樂官之長，然亦不出伶倫。有何卓見，而況大師以下若少師侑食諸人，司鼓司鼗司磬者哉？魯卽僭亂，宜其安之矣。乃自夫子正樂以後，習見夫先王雅樂移于私室，舞佾歌雍，憤激于心，皆懷去志。自大師一倡而繼大師而起者，遂踵相接焉。有以避地而去者，則各有所適。若齊若楚若蔡若秦是也。自有此適而亞飯于三飯，繚四飯，缺皆得與師摯而俱傳矣。其適齊者，以齊近于魯，不忘魯國。

播。搗也。鼗。小鼓。兩旁有耳。持其柄而搗之。則旁耳還自擊。武名也。漢漢中。

少師陽擊磬襄入於海

少師。樂官之佐。陽襄。二人名。襄。

卽孔子所從學琴者。海。海島也。

此記賢人之隱遁。以附前章。

然未必夫子之言也。末章放此。

張子曰。周衰樂廢。夫子自衛反。

魯。一嘗治之。其後伶人賤。工識。

樂之正。及魯益衰。三桓僭妄。自。

大師以下。皆知散之四方。逾河。

昔。日。周。公。訓。魯。公。者。乎。有。曰。我。周。家。本。以。忠。厚。開。基。夫。忠。厚。乃。尚。可。觀。變。而。重。返。也。而。司。飯。每。食。不。忍。忘。君。之。心。亦。可。見。矣。遠。適。異。國。庶。幾。置。理。亂。于。不。聞。也。有。以。避。世。而。去。者。則。各。有。所。入。若。河。若。漢。若。海。是。也。自。有。此。人。而。鼓。方。叔。播。鼗。武。少。師。陽。擊。磬。襄。皆。得。與。師。摯。而。俱。傳。矣。其。入。河。入。漢。者。以。他。國。猶。魯。皆。無。可。居。不。若。水。湄。澤。畔。之。爲。安。也。而。陽。襄。不。忍。目。擊。心。傷。之。意。亦。可。見。矣。遐。棄。中。國。庶。幾。聽。是。非。于。不。見。也。邇。類。遠。引。魯。廷。幾。空。以。伶。倫。之。賤。而。慕。義。立。節。如。此。寧。尚。有。願。立。其。朝。之。君。子。哉。魯。之。衰。亂。真。不。可。爲。矣。身。居。父。母。之。邦。有。志。周。道。之。興。者。更。何。所。望。言。念。及。此。能。不。感。慨。係。之。也。此。追。述。祖。訓。以。見。魯。之。衰。亂。非。貽。謀。之。不。善。也。君。子。二。字。提。起。下。分。四。平。看。皆。忠。厚。開。國。之。道。親。親。尊。賢。敬。故。使。能。爲。治。之。大。道。乃。魯。至。今。日。而。不。可。言。矣。豈。其。祖。宗。貽。謀。之。不。善。哉。不。觀。大。師。以。下。皆。知。散。之。四。方。逾。河。昔。日。周。公。訓。魯。公。者。乎。有。曰。我。周。家。本。以。忠。厚。開。基。夫。忠。厚。乃。

蹈海以去。亂聖人俄頃之助功。化如此。如有用我。期月而可。豈虛語哉。

○周公謂魯公曰。君子不施其親。不使大臣怨乎不以。故舊無大故。則不棄也。無求備於一人。魯公周公子伯禽也。弛遺棄也。以用也。大臣非其人。則去之。在其位。則不可不用。大故謂惡逆。李氏曰。四者皆君子之事。忠厚之至也。胡氏曰。此伯禽受封之國。周公訓戒之辭。魯人傳誦。

君子爲治之道。我之以輔周而周大治。汝今往魯。開國承家。謹守侯度。以奏最于王朝者。亦當效汝父法。君子忠厚之治。則親視尊賢敬故。使能其大端矣。國之有親與國同休戚者也。苟其弛之。則骨肉傷殘。誰與夾輔。君先開之。何以率下。開國如此。後不可言矣。故君子之于一本九族。則尊位重祿。崇其禮體。分憂同好。篤其親愛。不廢弛也。國有大臣。乃國所倚以爲安危者也。苟不以是怨。則宰執離心。誰與經邦。猜嫌自我。何以責下。開國如此。後安所則矣。故君子之于大臣。則信之極。專無爲掣肘。任之極。篤大展才猷。不使怨也。先世有功德于民者。則爲故舊。有惡逆大故。不得不棄。苟其無之。而以一眚掩其大德。元老失望。誰與故國。非君子厚故舊之道也。故賢則世其官。不賢則世其祿。棄之斷不忍焉。天下不易得全者。則惟人才。人無一長可取。不得不錯。苟其有之。而以求備置其一長。葑菲盡棄。誰効分享。

久而不忘也。其或夫子嘗與門弟子言之歟。

○周有八士伯達伯适仲突仲

忽叔夜叔夏季隨季騶

或曰成王時人或曰宣王時人。蓋一母四乳而生八子也。然不可考矣。張子曰記善人之多也。愚按此篇孔子於三仁逸民師摯八士既皆稱贊而品列之於接輿沮溺丈人又每有倦倦接引之意。皆衰世之志也。其憶周初不特多才而且生于一家不特一家而且得之四乳蓋

非君子寬容人之道也。故取其優不責其劣。用其一不苛其二。求備必無是焉。此四者皆培植國家之本。君子忠厚之道也。汝能敬守其道以治其國。則出作天子之屏。入膺天子之寵。當不出此勉之哉。其詩忽祖宗貽訓如此。而子孫自不能守以致衰亂。亦獨何哉。

此追憶周初人才之盛。以寓傷今之意。重周有二字。達是明于義理。适是宏度。能容突有御侮之才。忽有總理之能。夜則柔順不迫。夏則剛明不屈。隨者才能順應。騶者德超凡眾。若論全節不必于名義上着意。人才之生。關乎氣運。氣運衰則人才亦衰。氣運盛則人才亦盛。必然之理也。人見今世朝乏登賢。野無毓瑞。卽有之。而或前後相望。不能生于一時。聚于一門。因謂多才之代。自古爲難。雖我周盛時亦不概見。而抑知豈其然乎。猶

所感者深矣。在陳之歎。蓋亦如此。三仁則無間然矣。其餘數君子者。亦皆一世之高士。若使得聞聖人之道。以裁其所過。而勉其所不及。則其所立。豈止於此而已哉。

子張第十九

此篇皆記弟子之言。而子夏爲多。子貢次之。蓋孔門自顏子以下。穎悟莫若子貢。自曾

有八士焉。迄今觀其序次。自伯及仲也。自叔及季也。俱以兩而降。若預爲之待。觀其命名。若達與适。突與忽也。昔夜與夏。隨與騶也。俱有用之才。直相爲之配。夫四乳皆並生。固爲異事。八子盡能賢。尤屬奇聞。求之古來。何可多遘。惟堯舜之時。八元八愷。可以匹休。然雖生一家。未必四乳。周初人才之盛。如此。皆由我是。文武培植之厚。氣運之隆。所以得此類聚。顯庸于時。此雖八士之幸。實邦家之光也。誰謂吾周乏才哉。迄于今。銷耗日甚。光榮不再。其盡人才之故耶。抑非盡人才之故耶。可以覘世變已。

此章見士當立其大節意。士字貫至末。言思不言思。信口說來如此。不必說見危不必思。其實致命前未嘗無思。三件思後亦要蹈義致敬致哀也可已。要說得圓。非其餘認真不必盡也。子張曰。凡人立身制行。無大無細。俱無所虧者。其上也。立其大。

子以下篤實無若子夏。故特記之詳焉。凡二十五章。

○子張曰：士見危致命，見得思

義，祭思敬，喪思哀，其可已矣。

致命，謂委致其命，猶言授命也。

四者立身之大節，一有不至，則

餘無足觀。故言士能如此，則庶

乎其可矣。

節而不屑屑于末者，其次也。蓋大節爲重，而小節爲輕。與其規于小節而忽于大節，不若急于大節而緩于小節。爲知所重，務其本焉。故吾以爲士之爲士，果能知忠孝不可有虧，死生不可計較，而見危卽致命，臨難無苟免也。果能知廉潔不可偶喪，財利不可偶貪，而見得卽思義，臨財無苟得也。知祖宗吾父母之所自出，事亡當如事存也，而以時致祭，卽思敬焉，以致其如在之誠。知父母吾身之所自出，事死當如事生也，而一臨大故，卽思哀焉，以極其傷痛之情。世間惟利害一關，人看不破，最易喪其名節。今既不爲害奪，不爲利昏，若此，其餘名節抑又何難入道，惟本原之地所係最重，不可稍有涼薄。今能植其大本，無傷元氣，若此，則由本及末，何患有傷？卽或學問未充，涵養未到，不無小失，而相取于人，不必更苛于小，其可已矣。吾之論士如此，欲爲士者，可不勉于所重乎哉？

○子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡
有所得而守之太狹則德孤有
所聞而信之不篤則道廢焉能
爲有無猶言不足爲輕重

此示主張一世之人以弘毅之學。子張曰人能取重于世必
其德崇道立然後足以當之。然非有弘毅之學者不能盡行道
而有得于心固貴乎執守之而不失矣。然所當得之德無盡又
須執之弘量能翕受使衆善咸集其德廢不至孤爲學而有見
于道固貴乎心信之而不疑矣。然他端之道易惑故又須信之
篤力能純固而不搖于末路其道廢不至廢不孤不廢則德崇
道立上足以繼往而群聖之統賴以克傳下足以開來而後學
之迷賴以得釋人必如此乃足爲當世所係重而不敢輕如有
人焉非不有德也乃輕喜易足有一善卽自以爲天下莫己若
如一處境也驕誦旣無卽執之至足而不復進于樂與好禮一
爲學也善信旣至卽執之爲安而不復進于美大聖神可爲弘
乎非不聞道也乃作輟無常信于始又未必不惑于終如擇乎
中庸矣乃守之非月而卽見異思遷自謂悅道矣乃中道自畫

○子夏之門人問交於子張子
張曰子夏云何對曰子夏曰可
者與之其不可者拒之子張曰
異乎吾所聞君子尊賢而容衆
嘉善而矜不能我之大賢與人
將人何所不容我之不賢與人
將拒我如之何其拒人也

而究廢于半途。可爲篤乎。不弘則志卑。量狹德甚孤矣。勢必久
之。而所執亦失。不篤則識淺。力浮。道終發矣。勢必久之。而所信
亦亡。雖終身爲學。而道德終無所積于己。則亦安能有以及于
人世。有此人不足。係重焉。能爲有也。世無此人不足。取輕焉。能
爲亡也。冥冥無聞如此。雖有執德信道之功。亦徒費心力也哉。
然則人欲爲主持一世之人。其必勉于弘毅而可矣。

此章見聖門論交。各有得失。學者法其得而戒其失。斯爲善交。
意。君子二句。述所聞我之大賢五句。申所見子張之言。力非一
拒字。故當少側。容衆矜不能不賢一邊。人生德業。必資人以
自輔。故不可無交。顧交必有道。人有賢愚。事有善否。必慎于投
合。而于己始無所失。廣以相成。而于人始有所賴。苟不慎而失
之。濫不廣而失之。峻均非善交之道也。夫子平日以無友不如
己善不善皆吾師。教二三子久矣。子夏子張聞之已熟。宜其論

子夏之言迫狹。子張譏之是也。但其所言亦有過高之弊。蓋大賢雖無所不容。然大故亦所當絕。不賢固不可以拒人。然損友亦所當遠。學者不可不察。

交無不出一轍矣。乃一日子夏之門人問交于子張。述其師之論交者。則曰可者與之。其不可者拒之。子張譏其友之不拒者。則曰君子尊賢而容衆。嘉善而矜不能。我而大賢皆可容。不賢無可拒。其論交之異如此。此皆得夫子之論交而偏執之者。爾子夏偏守夫子無友不如己之訓。故樂與直諒多聞爲契。而不與燕僻善柔爲親。介然我無闇媚之態。人無汚濁之染。豈不自成其品。初學者不可不法也。然不可者踈之而已。拒則太峻矣。峻非所以處人也。宜乎子張譏之也。子張偏守夫子善不善。皆我師之訓。故進有以結納天下之豪俊。退有以陶鑄天下之庸愚。浩浩焉。吾無隅曲之爲人。無異體之視。豈不共樂其大成德者。不可不法也。然大不可者亦所當絕。概容則大濫矣。濫非所以修己也。則知子夏亦是也。各有所得之中。未嘗不各有所失。如此門人得其說而俱存之。倣子夏拒之之意以修己。而

隱致其慎則內不失己而德可成。倣子張容之之意以待人而廣爲之通則外不失人而教亦立。其于交道庶幾矣。門人慎無執子夏之云以爲信。悅子張之異而不察也。

○子夏曰。雖小道必有可觀者焉。致遠恐泥。是以君子不爲也。小道如農圃醫卜之類。泥不通也。楊氏曰。百家衆技猶耳目口鼻皆有所明而不能相通。非無可觀也。致遠則泥矣。故君子不爲也。

此章見君子之學必務其大之意。子夏曰。天下有一人自有一人當爲之業。不可不辨也。小人務其小。君子務其大。如正心修身以治人道之大者也。此則君子之所當爲。以其能推致乎遠大而無所不通也。若專一家之業而治于人。如農圃醫卜之類。則爲小道。雖曰小道爲大道之所分。皆先王所制以濟民生。聖人所作以前民用。其中必有可以觀覽之至理焉。然皆局于一物之間。專于一事之用而已。若欲推而致之。心身之大家國天下之遠。則既無當于正修。亦無當于齊治。平不恐其拘泥而不通乎。是以君子平日致知力行以爲之者。惟用之于修己治人之大道而斷不分心藝術之微。雖遊藝君子所不廢。然亦偶

○子夏曰。日知其所亡。月無忘
其所能。可謂好學也已矣。
亡。無也。謂己之所未有。尹氏
曰。好學者。

遊之已耳。未嘗專意于爲之也。不然者。忽大而圖小。舍遠而求
近。是自棄其遠大之業。而入于小人之歸矣。豈所以自命爲君
子者哉。故擇業者當知所慎也。

此示人以純心于學之功。當與時習章。泰看所亡所能。俱兼知
行日月。只是功夫無間意。子夏曰。人之爲學。貴乎專心致志。
以好之。方能有成。蓋道理未得者。爲所亡。已得者。爲所能。道理
無窮。則所知所能者。亦無窮。若未得者。因循而不求知。已得者。
遺忘而不固守。固見其爲學之心。之浮。卽求知勿忘。而心志易
足而不益進。工夫間斷。而又復續其爲學之心。猶未可謂真篤
也。如有人焉。能知其所未知。未行而爲亡者。與日而俱進。無忘
其所已知。已行而爲能者。歷月而如故。日知則求之敏。將講求
服習之理。亦與日而俱積矣。其學不日新乎。月無忘。能則守之
固。將知明處當之理。亦與月而常存矣。其學尚有失乎。此其爲

○子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣

四者皆學問思辨之事耳。未及乎力行而爲仁也。然從事於此則心不外馳而所存自熟。故曰仁在其中矣。程子曰博學而篤志切問而近思何以言仁在其中矣。學者要思得之了。此便是徹上徹下之道。又曰學不博則不能守約。志不篤則不能力

心直無一時一刻不在學上。而一如寢食之安。性命之依矣。謂之好學。豈不可也。世之自命爲好學者。可不。如。是。以。爲。功。哉。此言致知亦足爲存心之功。見不可不致知也。爲輕視致知者言。不重求仁意。以四者原非求仁之方也。註所存自熟。卽指心不外馳說。理得意在言外。在中以目前言。乃操養之一力行之本也。力行尚在後一層。子夏曰甚矣致知之功不可以已也。人之爲學。止以求仁而爲仁之功。必致知與力行交進互用。仁始有得。若當致知之時。尚未力行。何與于仁。于是有視致知之功爲粗淺。而若可廢者。而抑知正非粗淺也。試思仁何以失。皆由心之放失。故易與欲爲緣。則知仁何以得。亦必心之常存。始易與理爲親。而存心之功。不必用操養而可存。卽未操養而亦可存。則致知之功急矣。蓋人惟無所用其心。故其心放逸。而不能守約。志不篤。則不能力。存誠能用其心于學。且博之以廣其見聞。而其博學之志。又其

行切問近思在己者則仁在其篤實而不浮以求必得。用其心于問。且切之以致其精詳而思中矣。又曰近思者以類而推。蘊其切問又甚近要而不泛以求在己。此皆致知之功。並未嘗操氏曰博學而志不篤則大而無存其心涵養其心曰吾將以求仁也。然而如此問學交致。志思並用。則心常有所寄而不閒。博切相深。篤近相乘。則心常有所專而不分。而心不常存不放。乎心常存于析理。則與理日相習。而與欲自日相疎。心常存于辨欲。則與欲日相淡。而于理自日相親。雖未操存也。而是亦即所以為操存。雖未涵養也。而是亦即所以為涵養。由是而加操存涵養。與身體力行之功。亦無難矣。故雖未即是仁。而仁不已在其中哉。即一致知之功。而心不放逸。天理即可由是而得。則學者可忽視致知之功為粗。不思用心而遽欲求仁入于空虛寂滅之為耶。

○子夏曰百工居肆以成其事
君子學以致其道

此欲人篤志于學以造道也。特借百工以喚醒之。是引語不是。譬語。重居肆與學上方合本文以字口氣。子夏曰人欲有所

肆謂官府造作之處。致極也。工不居肆。則遷於異物而業不精。君子不學。則奪於外誘而志不篤。尹氏曰。學所以致其道也。百工居肆。必務成其事。君子之於學。可不知所務哉。愚按。二說相須。其義始備。

爲必求能造其極。以底于有成。使爲之終身而一無成就。不能造極。何貴于爲。然必功極專精。而無他岐。然後可以造極。而有成。天下何事不然哉。吾試爲爲君子者。借鑒于百工。有一工。卽有一工之事。其事未有不欲底于有成者。然使僅居于家。獨自操作。必將涉于他務。而志不專。孤而無助。而力易惰。事何由成。故有肆焉。必聚居于此。以爲其事。則耳目所接。惟此事。心思所用。惟此事。志專力勤之下。必已精益求精。而事無不成矣。曲藝且然。而況君子之于道乎。道量無窮。貴乎推致。凡身心性命日用倫常之道。一一推致之。使盡得于己。而後可爲君子。猶夫百工之成其事也。然而道何以致。亦如百工之有肆焉。則學是也。道非學無由而明。子是有格物致知之學。道非學無由而行。子是有省察克治之學。使君子欲致道而不務學。誣心自用。知行荒怠。則中無定見。外慕易搖。外無定守。內力易奪。非遷于異

○子夏曰：小人之過也必文。
文飾之也。小人憚於改過而不
憚於自欺，故必文以重其過。

學即域于小成，道何從而致也？故必研辨體佩而力于學焉。道
有不能自致者，用勇往精進之學以致之。道有不容強致者，用
涵咏從容之學以致之。吾見志專方勤之下，道自將已擴而益
擴，學以致道與居肆以成事一而已矣。雖然，不學固無以致道
而學而不能致道，究與不學同是猶居肆而不成其事也可乎？
哉！是又君子之所當知也。

此深爲文過者警。重一必字。子夏曰：人之處事，安能盡善。故
過亦君子所時有也。而況小人乎？但君子有過則必速改，斷不
因循苟安。故當其有過，不必諱及其既改，則皆仰如是。則人皆
可進于君子，而何至流爲小人而無如小人之過也。不然矣。小
人有過，必其行與理違，已不同于君子無心之失。而又憚而不
知改，遂而不知悔，必曲爲分辨以爲不足爲過，巧爲推諉以爲
過，非由我其爲文飾無過不然。夫至必文推其意，不過但欲以

○子夏曰君子有三變望之儼

然卽之也溫聽其言也厲

儼然者貌之莊溫者色之和厲

者辭之確○程子曰他人儼然

則不溫溫則不厲惟君子全之

謝氏曰此非有意於變蓋並行

而不相悖也如良玉溫潤而栗

然

欺人而不知適以自欺其弊將過日積而日深品日趨而日下終成其爲小人而已其爲至愚而可哀不亦甚矣哉

此極形君子容貌變化以驗中和之養無不備美也三變一時俱至就觀君子者言在君子自率其常在人自覺其變也○子

夏曰夫人終身爲學而與人交接使人一見了然無難測度非僅予人以易親卽終予人以可畏其外見雖有常不變而吾有

以知其所養之未純也若君子豈其然乎君子道德純一性情寧定故內外相符始終如一威儀所著亦何有變哉然而積于

中者無所不備則發于外者亦無所不至與之交接目立心驚不能測識但見變化無端不一而足○有三變焉君子持身動

循禮法常自端莊何嘗有心形爲儼也而自人望之則見以爲儼然如泰山喬嶽何可畏也意必常如此其可畏矣而孰意其

不然也則又見其溫矣君子待人不少岸異常自平易何嘗有

心故爲溫和也。而自人卽之則見以爲溫焉。如春風遲日何可親也。意必常如此。其可親矣。而孰意其又不然也。則更見其厲矣。君子發言中有主宰義。無遷就。何嘗有心故爲凌厲也。而自人聽其言。則見以爲厲焉。蓋詞嚴義正。何難犯也。始而儼忽而溫。又忽而厲。頃刻之間。不可測度。如此。豈非三變乎。人之見之者。安得不慢惡不形。敬愛兼至也。而要之君子何容心哉。中和之德。積于中。光輝之盛。自發于外。雖欲不剛柔合節。陰陽合德。有不可得者。以視一見可測者。不大相遠哉。人何可不爲君子也。

○子夏曰。君子信而後勞其民。未信則以爲厲已也。信而後諫。未信則以爲謗已也。

信謂誠意惻怛。而人信之也。厲。

此示人當積誠以感動君民。意重信而後上二句。未信二句。乃反言以足上意也。子夏曰。凡人待人接物。僞則多阻。誠則易通。大抵然也。而事上使下。其大焉者矣。爲上者。國有大事。不得不勞民之力。然勞之。必使民皆知其爲我。而歡欣趨事。則勞之。

猶病也。事上使下皆必誠意交孚而後可以有爲。

方無嗟怨是非信不能故君子之于民不敢輕勞也必平日恤民力重民命之心至誠惻怛有以感入乎民心而民皆信之然後萬不得已而勞其民則民雖極勞而皆諒其無他不以爲病矣若未見信于民而遽勞之雖事所當然民必以爲吾君自縱其欲而致以厲我也蓋好逸惡勞人之常情勞本非民所樂聞故信則悅不信則怨耳昔文王作臺而民效子來衛國南征而民嗟不活非信不信之故耶爲臣者君有大故不得不直言進諫然諫之必使君能知其愛吾而言聽計從則諫之方無疑忌是非信不可故君子之于君不敢驟諫也必平日感君善恐君怠之心至誠惻怛有以深動乎君心而君素信之然後萬不得已而諫其君則我雖極諫而君自諒其無他不以爲謗矣若未見信于君而遽諫之雖意實肫然君必以爲是臣賣直沽名而敢于謗我也蓋好諛惡直人之常性諫本非君所樂聞故信則

○子夏曰大德不踰閑小德出

入可也

大德小德猶言大節小節閑闕也所以止物之出入言人能先立乎其大者則小節雖或未盡合理亦無害也。吳氏曰此章之言不能無弊學者詳之

功不信則罪耳昔伊周訓王而克成其德。國武盡言而見殺。子齊非信不信之故耶。雖仁君不要譽。忠臣不畏辱。然而道貴自靖。事求有濟。故事上使下不同。而同歸一信。欲有所為者。平日可不積忠愛之誠。以為感孚之地哉。

此章見人當立乎其大意。專為拘小節而壞大防者。發出入可也四字。止以鞭緊上句。原說得活。子夏曰。凡人綱常倫理。則為大德。威儀文詞。則為小德。學者立身行己。固當合大小而兼盡者也。然而大防為本。小節為末。本當急而末可緩。使僅于小廉曲謹之為。拘拘修飾。非不可觀。而忠孝節廉之大。反至滅裂隳敗。其品之壞大矣。何若重乎大防之為得哉。故為人而能大。小兼全。固無遺恨。不然者。但于大德所在。遵規矩之閑。而無一或踰。則綱常已可無愧。名教已可有賴。其于動靜語默之小德。雖或未盡合理。有入有出。亦無失為君子。而不同于小人。問之

○子游曰子夏之門人小子當

洒掃應對進退則可矣抑末也

本之則無如之何

子游譏子夏弟子於威儀容節

之間則可矣然此小學之末耳

推其本如大學正心誠意之事

則無有

子夏聞之曰噫言游過矣君子

之道孰先傳焉孰後倦焉譬諸

草木區以別矣君子之道焉可

誣也有始有卒者其惟聖人乎

倦如誨人不倦之倦區猶類也

已心亦可無歉質之人心亦可相恕也吾願人之立乎其大而無專拘于小也

此章見教必因材施教不可躐施之意當以子夏之言為主本末照

註以大學小學對言不必以下學上達言子游只是重本輕末

之意欲子夏本末兼進也此過于高明之弊君子之道俱就教

人者言孰先二句見心本無先後從註非以為字看出譬諸四

句見教不得不分先後有始二句見先後一貫之難今天聖

人之道本末兼該始終一致何有先後之區別而非所語于門

人小子也小子與聖人相懸霄壤故教人者必因乎其材以序

而施由小學而後大學夫子之教二三子者皆然也子游子夏

奉教同則其論教亦宜同矣乃子夏深得其法以教門人小子

而子游反譏之謂其小子當洒掃應對進退之節則已詳習而

可觀然皆末節也而子正心誠意之大本則未曾有豈非教者

言君子之道。非以其末爲先而傳之。非以其本爲後而倦教。但學者所至。自有淺深。如草木之有大小。其類固有別矣。若不量其淺深。不問其生熟。而槩以高且遠者。強而語之。則是誣之而已。君子之道。豈可如此。若夫始終本末。一以貫之。則惟聖人爲然。豈可責之門人小子乎。程子曰。君子教人有序。先傳以小者近者。而後教以大者遠者。非先傳以近小。而後不教以遠大。

秘其精微。而但以粗淺塞責乎。如之何其可以爲教也。而孰知子夏之教。正合君子之道者乎。宜子夏聞之而嘆其言之過也。曰。推言游之意。疑吾專意于末。可以先傳。無意于本。可以倦教。噫。此豈君子教人之道哉。商聞君子教人之道。心無窮。而法有定。其心未嘗不欲合本末。一并教之。何曾有所揀擇。曰。孰爲淺近。在所當先。而傳之。孰爲高深。在所當後。而倦之乎。但法不得不有先後。則以學者之造詣。有淺深。生熟不同也。取而譬之。若草木然。草木之大者。根幹已成。生氣已達。方可從根大爲灌溉。若小者。根本未固。生氣未茂。尚須培植擁護。使其枝葉無傷。而後可以漸治其根本。其區類固已別矣。小子之造詣。亦猶是也。深而熟者。語以高遠。方能知而能行。若淺而生者。只可語以淺近。故且習之于洒掃應對進退之節。收放心以養其德性。禦外誘以固其直純。而理之高遠者。始可由。是以漸進。則先傳以末。

也。又曰洒掃應對便是形而上者。理無大小故也。故君子只在謹獨。又曰聖人之道更無精粗。從洒掃應對與精義入神貫通。只一理。雖洒掃應對只看所以然如何。又曰凡物有本末不可分本末為兩段事。洒掃應對是其然。必有所以然。又曰自洒掃應對上便可到聖人事。愚按程子第一條說此章文意最為詳盡。其後四條皆以明精粗本末。其分雖殊而理則一。學者當循是義理純熟。子夏曰凡人方求志則有學而欲達道則有仕。

者正所以為傳本之地也。而豈後倦乎。若不量其淺深何如。生熟何如。而概以高且遠者強而語之。幽渺難悟。則反蔽其明。恍惚無據。則反致惰廢。是誣之而已。豈君子教人之道乎。焉可為也。本以愛小子而適以害小子者。意欲一蹴而至方有小學之始。功即有大學之卒業耳。亦思天下有始即有卒而不煩漸次者。何人可以當之。其惟生而知之安而行之聖人則然。今方待于教訓之門人小子也。而以期望聖人者。期之非誣。而何言游以君子之道。自思其言不誠過乎。子游聞子夏之言當亦自悔其失言矣。即二子本末之論而知篤實之學勝于高明。君子施教與小子為學皆當取法子夏而毋為子游之言所惑。庶無躐等之弊也夫。此言仕學之道當先所重意。只重優字上優是工夫閒暇下優。

序而漸進不可厭末而求本蓋
與第一條之意實相表裏非謂
末卽是本但學其末而本便在
此也。

○子夏曰仕而優則學學而優
則仕

優有餘力也仕與學理同而事
異故當其事者必先有以盡其
事而後可及其餘然仕而學則
所以資其仕者益深學而仕則
所以驗其學者益廣

仕與學固不可偏廢也而其爲功則不可以並營當一視乎其
優以爲量卽以仕論當其旣出而圖君則其平日之學必已至
矣豈學之時乎乃吾竊見今之仕者往往恥俗吏之名而樂談
詩書馳心講誦以致曠廢職守而不顧是仕未優而學也未優
而學是取吾有愧于忠藎之身以與詩書相聞有何發明以與
聖賢相對有何面目其何可也故當其吏治未暇則但思進而
盡忠退而補過不敢他及至爲仕工夫充足有餘而旣優矣而
一無所事則必置其心于無用之地而于仕之理何所考証乎
使卽爲之寃古今博聞見以與仕道相參焉如是則仕不曠職
而學亦足以資其仕矣更以學論當其獨處而修業則與後日
之仕不相涉矣豈仕之時乎乃吾竊見今之學者往往無遠大
之圖而急欲表見操刀思割以致道德未純而不顧是學未優
而仕也未優而仕是取吾有缺于修治之身以與君相對何

○子游曰喪致乎哀而止

致極其哀。不尚文飾也。楊氏曰

喪與其易也寧戚。不若禮不足

而哀有餘之意。愚按而止二字

亦微有過於高遠而簡略細微

之弊。學者詳之。

能忠順以與。非庶相臨。何能撫字。其何可也。故居恒自修。未成則但自研辨。勿違體行。勿懈。不敢妄覲。至為學義理純熟。有餘而既優矣。而終不肯仕。則將終其身為石隱之流。而所學之具。有何利濟乎。必即出而上致君下澤民。使其學業不負焉。如是則學能成德而仕更足以行其學矣。此仕學兩得之道也。有志仕學者。萬勿並營而後可。

此見臨喪以哀為本意。亦為徒尚夫文者言也。子游曰。世人多趨于末而失其本。即以臨喪一節言之。哭泣踴踊之節。末也。哀痛慘怛之心。本也。乃人往往修其儀文而哀痛之心。則無聞焉。豈非徇末而喪本乎。夫本為重而末為輕。與其哀不足而文有餘。不若文不足而哀有餘。故吾以為居喪之道。但于其哀痛之心。推之以致乎其極。而即可止矣。何取文飾為哉。子游之言。特為不足于哀者言之耳。非便以為中道也。

○子游曰吾友張也爲難能也

然而未仁

子張行過高而少誠實惻怛之意。

○曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

堂堂容貌之盛言其務外自高不可輔而爲仁亦不能有以輔

此諷子張以務實意。困勉錄云：難能，倪說不是。美他正發其受病之原。此說亦是。但與然而口氣不合。若堂堂句，便當如此看矣。故難能原是服其才量之宏大。未仁是病其心德之未純。未之爲言，亦在若有若無之間。非卽以爲不仁也。子游曰：凡人爲學，心德爲要，才量次之。今吾友張也，著于外者，才氣高邁，品度恢闊，爲人所難能也。然而以言乎內之心德，則尚在若有若無之間，未能全盡乎此。蓋所行好爲過高，則不無修飾炫耀之意，而克治涵養之功，卽不甚力。真懇沉摯之念，卽便有虧。故至此耳。張也，今而後，豈可自恃其才量之難能，而不勉于仁耶？此亦是諷子張以返內而勿務外也。曾子曰：朋友所以輔仁，然必專心于內者，而後可彼此相助而爲仁。原不必馳情于容貌之間，以爲美觀也。而何張之不然乎？吾與張也，同學有年，豈不欲交相資益以爲仁，而無如張之所務，不與吾爲同觀其外。

人之仁也。范氏曰：子張外有餘而內不足，故門人皆不與其爲仁。子曰：剛毅木訥近仁。寧外不足而內有餘，庶可以爲仁矣。

○曾子曰：吾聞諸夫子，人未有自致者也，必也親喪乎。

致，盡其極也。蓋人之真情所不能自已者。尹氏曰：親喪固所自盡也。於此不用其誠惡乎用其誠。

整飭文詞，修飾儀容，非正大而無邪媚之爲，非不高明而無卑污之象。蓋堂堂乎其盛也。然專務乎外以自高而不返求乎內以自力，則于己無體認密察之功，人必徒勞。規勸固不可輔之爲仁，于人無切憊忠告之誠，己必不盡。規勸亦不能輔人之仁，殆難與並爲仁矣。然則張可以堂堂自安而不用力于心性之地耶。

此指親喪以感發人之至情，欲人自識之而自全之。自字作自己看，而自然意亦在其中。曾子曰：人之是喪不可苟焉而已也。吾嘗聞諸夫子矣。夫子言人之用情，貴致其極。夫至情本乎天性，原無俟人之相強也。但常人用情，懇至處少，忽略處多，能于人倫日用之間，不待人勉而真心感發，自盡其極者，未之有也。求其有之，必也親喪乎。蓋子于父母，本天性至親，非他人所可比。而居喪之時，又人道之大變，非養生所得同。故惟此時，其

○曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也

孟莊子魯大夫名速其父獻子名蔑獻子有賢德而莊子能用其臣守其政故其他孝行雖有可稱而皆不若此事之爲難

哀痛迫切之情能不待人勉自然感發不能自已而無有遺量可見一點良心人人固有人人當致不然是自失其良心也人思夫子之言要知人之至情無所不當致而獨致于親卽于事親亦無所不當致而獨致于喪已自可愧况又不能全其自致之情尚可爲人乎凡爲人子者宜共惻然感動矣

此章見大夫之孝專以象賢爲重不當務事親之文。曾子曰孝美德也誰不當盡然人往往不知孝道之所重吾嘗聞諸夫子矣以爲論孝于大夫不比士庶人若吾魯大夫孟莊子其可謂孝者乎夫孝有難能有易能不勉于難能而徒勉于易能猶未足爲孝也故吾論孟莊子之孝也其他如生事盡養死事盡哀之類士庶人皆能勉之此僅可謂遠于不孝者耳猶可能也惟其父獻子歷相君五十年爲魯社稷臣其所用之臣必賢所行之政必善而莊子年少嗣立不以己私悖父德而改之是其

○孟氏使陽膚爲士師問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜

陽膚曾子弟子民散謂情義乖離不相維繫謝氏曰民之散也。以使之無道教之無素故其犯法也非迫於不得已則陷於不知也故得其情則哀矜而勿喜

孝在立身行道世濟其美繼志述事益顯其親真難能者也觀夫子之言則知孝之爲道父不賢則幹蠱父賢則繩武其孝始足重爲大夫者慎無徒以流俗之孝自安耳此章論典獄之法只重哀矜勿喜意得情是得是非曲直之情非指失道民散其所以當哀矜之故則在失道民散最易解悞典獄有典獄之道典獄之道不惟其法而惟其心昔曾子能得其道以教陽膚矣孟氏使陽膚爲士師之官膚問治獄之道于曾子曾子曰使民無訟乃君上之事非爾士師之責士師之責固在得情然得情以執法者次也必以不矜聰明心切哀矜爲民求生使無冤抑爲上而欲去矜喜以生哀矜者非知民犯法之故不能民非自犯法也上有道以治民則百姓親睦何由爭訟今上之君相皆失其富之之道致民迫于飢寒失其教之道致民陷于愚蔽因之情義乖離各相爭訟乃不得已不知

避而犯法。此自文武道喪以來。凌夷至今。蓋已久矣。思此犯法之故。罪不在民。豈不甚可哀。矜則雖聽斷之下。我之聰明。能得其是非曲直之真情。據法定罪。法雖不枉。猶覺枉也。有何可喜。若矜喜之心一生。則哀矜之念不切。哀矜之念不切。則聰察之用愈深。民之冤抑必多矣。卽無冤抑。以民命之死亡。供上入之美譽。其何以爲心。何以盡職哉。故汝聽訟。如得其情。則但可哀矜。而切勿欣喜。庶乎不忍之心。常行于法中。寧輕勿重。寧出勿入。民多生全。不致冤抑耳。觀曾子之言。信乎典獄之道。不惟其法。而惟其心也。

○子貢曰。紂之不善。不如是之甚也。是以君子惡居下流。天下

之惡皆歸焉。

下流。地形卑下之處。衆流之所

此章借紂以儆人。不可偶爲不善。非爲紂寬也。子貢曰。天下惟善最爲上品。惟不善最爲下流。故善可爲之不盡。而惡不可偶一爲之也。乃人猶不知不善之可惡。而偶一爲之者。得無以偶然之惡。不比極惡。爲可自安耳。是大不然。不知不善之不可

歸喻人身有汙賤之實亦惡名之所聚也。子貢言此欲人常自警省不可一置其身於不善之地。非謂紂本無罪而虛被惡名也。

○子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之

爲請觀商紂。商紂固極惡人也。然平心而論。紂雖不善。未必皆親自爲之。如今所稱之甚也。只爲自己不慎。于始一行無道而長君逢君之徒。遂群相蒙蔽。朋比爲奸。天下後世追恨其罪首。于是衆人之惡盡舉而歸之一人。譬如地形卑下之處。衆流污穢盡流在裏面一般。所以如是之甚也。然則下流豈可居乎。是以君子深以爲惡。常自儆省。不肯一置其身于不善之地。正以一居下流。天下之惡皆歸于吾。惡未甚而惡之名已甚。君子雖非因紂而始惡。而人何可不鑒紂而知儆。以君子之惡居下流爲法耶。

此章見君子之過。心體光明不足爲累。言外有儆人不得藉口。君子意過字。兼時勢無心說人字。兼知愚在內。子貢曰人孰無過。而處過正自不同。今人之有過者。往往藉口于君子以爲君子且亦有過。而况于我。豈知實無庸藉口也。他人之過。心體

曖昧。既不可使人共見。又不能使人瞻仰。其累于己者不小。若君子之過。則初不足以累君子。取而譬之。如日月之食焉。試看日月當其方食。其明雖掩而無所損。及其食後。其明自若而益可觀。君子如之。故雖檢身不及。未嘗無一念之偶疎。而實非出于有心。其過也。初不必自爲隱諱。一日月之方食。偶焉蒙蔽。其明人皆見之也。君子雖無心致失。未嘗不轉念卽覺。而斷不復留纖瑕。其更也。頓爾如舊潔清。一日月之食後。依然全復。其明人皆仰之也。日月之明。不爲食傷。君子之德。豈爲過累乎。君子處過。不同于人如此。人安得藉口于君子。而諱過而不改乎。

○衛公孫朝問於子貢曰仲尼

學

公孫朝衛大夫

此章明聖人所學之大。歸重焉。不學句。公孫朝之問。原不在心源上。所見甚淺。故子貢亦就淺顯處言之。註謨訓功烈等。正淺言之也。賢不賢。自分。夫子自合。識有大小。學無大小。賢不賢。文武之所寄。夫子見文武。不見賢不賢。文武亦不過道之所寄。夫

子貢曰文武之道未墜於地在
人賢者識其大者不賢者識其
小者莫不有文武之道焉夫子
纔不學而亦何常師之有

文武之道謂文王武王之謨訓
功烈與凡周之禮樂文章皆是
也在人言人有能記之者識記
也

予見道並不見文武等說俱是深一層意非本文道字或主道
統說亦不妨但未是全體之道賢者讀書學道之人如老聃莫
弘郊子師襄之屬記其大綱領從講究來不賢者行不著習不
察之人如太廟祝史之屬記小節目從聞見來學至聖人而
至大聖學至仲尼而更大學大則所學者寧有一定然此唯深
有得于仲尼之學者知之若時人烏足以語此故衛有公孫朝
者深異之而問于子貢曰人于天下事理必有所從學者然後
能知而世之學者往往所知有限則其所從學者不必問也觀
其弟知其師矣而我于仲尼獨有異焉仲尼博學多聞于天下
古今事理無不周知則其所從學者必更過之吾不知仲尼果
焉所從學也子試爲吾言之子貢曰夫子之學學于文武今之
人有文武之道者皆其所學也蓋帝王道法之燦然者莫備于
文武其一代謨烈文章禮樂政教之類雖去今已遠猶未墜失

○叔孫武叔語大夫於朝曰

貢賢於仲尼

武叔魯大夫名州仇

于地而傳述于人間。人之才智敏達而賢者則能講求要領識其綱領之大者。人之才智稍劣而不賢者亦有記誦不遺識其條目之小者。所識之大固文武之道。所識之小亦文武之道。莫不有文武之道焉。而謂道不在人乎。夫子于文武之道之在人者固無所不學者也。賢者所識學之不賢之所識亦學之無在不學。則無在非師。無在非師則究無一師矣。亦何嘗于今人之中執定一人而常常師之之有。觀子貢之言而知夫子所學之大如此。公孫朝焉學一問。真淺陋之見矣。

此章明聖道之難窺。意賢字當勝字看。只重毀仲尼不是譽子貢。美是形容道德之光輝。富是形容道德之充實。人之造道有高卑。高至仲尼而極。雖古今之至高者且不能及。而況門人奈之何。有叔孫武叔者。竟妄議聖人也。嘗語大夫于朝曰。人皆以仲尼爲聖人。人莫有賢于彼者矣。自我觀之。不必古今聖賢。

子服景伯以告子貢。子貢曰：譬之宮牆，賜之牆也及肩，窺見室家之好。

牆卑室淺。

夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美，百官之富。

七尺曰仞，不得其門，則不見其中之所有。言牆高而宮廣也。

即彼門入中。如子貢之聰明才辯，已賢于仲尼矣。安見其爲獨絕也。子服景伯，素信服聖人者也。而亦未嘗不信服子貢。故以武叔之言告子貢。子貢曉之曰：汝夫子之論謬矣。何見賜而不見仲尼也。且亦知見賜而不見仲尼之故乎。吾試譬之。人之積于中者，有淺深。猶夫宮也。著于外者，有高卑。猶夫牆也。外以藏內，猶夫牆以蔽宮。其譬之宮牆乎。賜之牆也，僅及肩耳。牆卑則室淺。凡家室中一器一物之美好，人皆得而窺見之。賜抱負之淺而易見如此，則遂以爲賢矣。若夫子之牆，高有數仞。牆高則宮廣，必得其門而入，而後可見其中之所有。若其不然，則其中如宗廟禮樂器數之華美，百官衣冠蹕濟之盛富，皆不能見之。夫子道德之美富而難見如此，則遂以爲淺矣。今之人有能得其門者乎。吾知學問有年，而識見終淺者多耳。而況未嘗學問也。故得門者，或亦寡矣。安識其爲美富而推服之也。然則人以

得其門者或寡矣。夫子之云，不亦宜乎？

此夫子指武叔。

○叔孫武叔毀仲尼。子貢曰：「無以爲也。仲尼不可毀也。他人之賢者，丘陵也，猶可踰也；仲尼日月也，無得而踰焉。人雖欲自絕，其何傷於日月乎？多見其不知量也。」

無以爲，猶言無用爲此。土高曰丘，大阜曰陵。日月喻其至高，自

汝夫子賢賜之云爲不近人情，不諳道理而賜則以爲是，亦人情所在是，亦道理所有也。不亦宜乎？蓋旣爲夫子，則適成其爲夫子之云而已矣。使不如此云，誰知其爲夫子也？非宜而何子貢言此？武叔聞之，能不置身無地也。

此章言聖道之高不可毀，只重日月句。他人以下有兩層總明不可毀。聖道至高，真知者少，譽之且不能得其當，又誰敢毀？乃不意毀之竟出自叔孫武叔也。彼始以爲不及子貢，猶未敢毀也。至是又直敢毀謗之。子貢諭之曰：「慎無用此毀爲也。人有可毀，有不可毀。毀之有損于彼，無損于我者，可毀也；有損于吾無損于彼者，不可毀也。今仲尼正所謂不可毀者也。推毀之之意，不過視仲尼如他人耳。不知他人非無賢者，然即使道高德厚而賢矣，其賢不過如邱陵之高也，僅高于衆人耳。以高于邱陵者較之，則過之矣。故猶可踰越也。若仲尼豈止以賢稱其道？」

絕謂以謗毀自絕於孔子多與祇同適也不知量謂不自知其分量

○陳子禽謂子貢曰子為恭也

仲尼豈賢於子乎

為恭謂為恭敬推遜其師也

子貢曰君子一言以為知一言

以為不知言不可不慎也

責子禽不謹言

之高德之厚乃聖人中之第一人其高直與日月為齊也超乎人世之上求一並乎日月者且無之況乎得而踰越之焉今毀之是自棄絕于仲尼也自絕而有傷于仲尼之高已不可今試思高如日月則人雖欲自絕其何傷于日月乎吾見其自己分量之卑鄙茫不自知而妄議人也無傷日月固見仲尼之不可毀適見自己量卑益見仲尼之不可毀矣則洵乎仲尼不可毀也而何用毀為哉子貢洵智足知聖者矣此言聖人化神之不可及重不可及節以德言化神意未露至末節言功業處發明之不可以德業並看因子禽識淺故以可見者示之知不知側重不知一邊是責其不謹言非教以謹言如之何其可及句正發明不可階而升不是別一意天下德之有形迹者易知德之入化神者難知仲尼之德化神之至子貢宮牆日月之喻猶未足以盡其量宜武叔輩之不知而毀之

夫子之不可及也猶天之不可階而升也

階梯也大可爲也化不可爲也故曰不可階而升也

夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也

立之謂植其生也道引也謂教之也行從也綏安也來歸附也

獨非所論于門人乃何意陳子禽而亦有妄論也一日譚子貢曰吾竊有異夫吾子之于仲尼焉仲尼雖賢不高于吾子外人譽子非無見也而子贊以美富尊以日月可謂恭遜其師矣其恭乃子自爲之也豈仲尼之爲仲尼真賢于子乎子貢曰子何輕爲是不知之言也大凡君子之評論人也不必多言只出一言而當則人皆知其心明于是非之鑑而以爲知只出一言而不當則人皆知其心昧于是非之鑑而以爲不知知不知在心人誰知之而一言之下即不可掩然則言固不可不慎也今子一言不知甚矣其不慎而言之易者豈以夫子爲可及者耶不知夫子之德其爲崇高初無限量人欲及之即竭蹶以圖用盡一生心力終無由到微特賜即千古聖賢其德亦無能與之爲並真不可及也不知夫子只看天唯天至高欲升之而無階級吾夫子之德絕人攀躋亦猶是也千古只有一天千古只有一

動謂鼓舞之也。和所謂於變時
雍言其感應之妙。神速如此。榮
謂莫不尊親。哀則如喪考妣。程
子曰。此聖人之神化。上下與天
地同流者也。謝氏曰。觀子貢
稱聖人語。乃知晚年進德。蓋極
於高遠也。夫子之得邦家者。其
鼓舞羣動。捷於桴鼓。影響人雖
見其變化。而莫窺其所以變化
也。蓋不離於聖。而有不可知者
存焉。聖而進於不可知之之神
矣。此殆難以思勉及也。

夫子而已矣。特是德積于中。無迹可見。子故不知其不可及耳。
夫德爲業本。業由德彰。觀業可以知德。天子特不得邦家以爲
之耳。使其得而爲之。則其功業神化。何異古之帝王。正古所謂
以養植立夫民。以教引道夫民也。不必需之積久。一立之一道
之。而民斯植立奉行矣。正古所謂立之固。而益加安養以綏之
道之深。而益加鼓舞以動之也。不必需之積久。一綏之一動之
而民斯愛戴歸往而來。順則不知而和矣。其功化感人之速如
此。故其生也。感其立道綏動之化。人皆榮之。而莫不尊親。其死
也。懷其立道綏動之化。人皆哀之。而如喪考妣。其政化人人之
深。又如如此。是其功業神化。直一天矣。不可因是以想見其德乎。
天之德不可形容。卽其生物不測。而可知造化之本。夫子之德
不可形容。卽其感人不測。而可知敷化之原。夫子之德。真生安
天縱。從容性成。超聲臭之表。絕思議之端。如天矣。如之何其可

堯曰第二十 凡三章

堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬
允執其中四海困窮天祿永終
此堯命舜而禪以帝位之辭咨
嗟歎聲曆數帝王相繼之次第
猶歲時節氣之先後也允信也
中者無過不及之名四海之人
困窮則君祿亦永絕矣戒之也
舜亦以命禹
舜後遜位於禹亦以此辭命之

及也豈賢于賜之一言非不知之甚者哉子實不慎妄議天子
而反謂吾恭耶同一門人而明昧如此二子之學問真霄壤矣

此章言帝王心法不外一中而寬信敏公正所以能執中者也
歷叙于論語末篇以見道統在孔子之意百姓有過遵蔡傳講
從來天德即爲王道故帝王授受不外一中而所以行此中
不外寬信敏公有是四德而動協乎中便可上承天命下子萬
民吾夫子雖不得位行道而時中之德直接帝王蓋道統固開
于堯舜紹于禹湯武者也迄今試爲述其君臣咨命誓告天下
施諸政事者莫非奉天命順人心之事其心法治法如出一轍
不以禪讓征誅殊也昔帝堯將禪位于舜其命戒之辭曰咨吾
告爾舜天之立君非輕寵之以天祿唯能執持中道上承天心
以子惠四海者斯以歷數歸之今爾之德上當天心知天所傳

今見於虞書大禹謨。此加詳。

曰。予小子履。敢用玄牡。敢昭告。

于皇皇后帝。有罪不敢赦。帝臣。

不蔽簡在帝心。朕躬有罪。無以。

萬方。萬方有罪。罪在朕躬。

此引商書湯誥之辭。蓋湯既放。

桀而告諸侯也。與書文大同小。

異。曰。上當有湯字。履蓋湯名。用。

玄牡。夏尚黑。未變其禮也。簡。閤。

也。言桀有罪。已不敢赦。而天下。

賢人皆上帝之臣。已不敢蔽簡。

在帝心。惟帝所命。此述其初請。

之歷數。在爾躬矣。爾能于事物之理。心無倚着。因時制宜。求合。

乎中。而執而守之。于出政治民之間。則四海蒙休。而天祿可永。

保矣。蓋民心所歸。即天心所祐。民生所奠。即君位所安。爾若膠。

固不通。不能允執其中。以爲治。則四海必困窮。而天祿亦永終。

歷數不爲爾有矣。可不戒哉。堯之命舜如此。君道不外一中。故。

不特堯命舜然也。及舜禪位于禹。並無他事。亦以此命命之。雖。

益以危微精一之訓。不過發明當執之故。與執之功。非有加。

于執中之外也。此可見三聖相禪。無異道矣。而謂湯武征誅其。

能異乎。湯則討罪命德。一奉乎天。修己治民。一責之躬。無非執。

中之心。傳也。書曰。予小子履。敢用玄牡。敢昭明告。請于皇皇后。

帝。夏桀有罪。予不敢赦。帝誕賢臣。予不敢蔽。其罪其賢。皆簡閤。

在上帝之心。予特奉行之而已。有罪既除。天即命朕輯寧。則正。

命而伐桀之辭也。又言君有罪，非民所致，民有罪，實君所爲，見其厚於責己，薄於責人之意。此其告諸侯之辭也。

周有大賚善人是富

此以下述武王事。賚，予也。武王克商，大賚于四海。見周書武成篇。此言其所富者皆善人也。詩序云：賚所以錫予善人，蓋本於此。

雖有周親不如仁人百姓有過在乎一人

天自己致之，甘受上帝之罰，無千萬方事也。若萬方不率朕躬之治，而有罪犯法，非萬方臣民之無良，罪在朕躬之不善，輯寧也。觀湯命討之，公自責之重如此，豈非真知爲君之難兢兢執中以承天子民者乎？武則遠利惠民，順人伐暴，以安天下，詳明治理，崇報功德，以教天下，亦無非執中之心傳也。書載克商之後，散鹿臺財，發鉅橋粟，以大賚四海窮民，加富善人，宏一體之仁，妙稱物之義，反商政以施澤也。伐紂誓師，則曰：紂多至親，皆離心離德，不如周多仁人，能同心同德。既有克商之理，況百姓有所過責在乎一人，謂予有仁人之助，坐視虐害，又有難辭之勢，反商政以討罪也。既定四方，不可無政，于是謹其權量，輕重大小皆畫一，使官無侵漁，民無欺詐，審其法度，因革損益皆至當，使尊卑有等，親疎有別，修其廢官，內外職事皆無缺，使百工咸釐庶績，咸熙紀綱，何等嚴肅儼然一統規模，由是民信立風。

此周書泰誓之辭孔氏曰周至也言紂至親雖多不如周家之多仁人

謹權量審法度修廢官四方之

政行焉

權稱錘也量斗斛也法度禮樂

制度皆是也

興滅國繼絕世舉逸民天下之

民歸心焉

興滅繼絕謂封黃帝堯舜夏商

之後舉逸民謂釋箕子之囚復

陶容之位三者皆人心之所欲

俗同治功奮而四方之政以次而行無阻格焉反商政以爲治也至前代帝王之後失爵土者滅國也錫茅土以興之無嫡嗣者絕世也立宗族以繼之商紂所遺之賢民則訪求而舉之恩澤何等浩大藹然太和氣象行事能合天下民心之公民皆翕然歸心焉反商政以報功德也至于加意民事所最重者有三制田里以足民食定喪死送終之禮祭先追遠之禮以教民孝其反商政以立人紀而厚風俗又如此觀武未得天下與既得天下以後之所爲豈非皆克盡爲君之道兢兢執中以承天子民者乎此湯武所以能接堯舜禹之統也要之執中大端無有出于寬信敏公之外者有天下者平易近人宅心以寬有如覆載則有容人之量吾未見萬物一體之主而不得衆者也虞詐不設出令以信有如四時則有孚人之德吾未見推心置腹之主而不民任者也時至事起道在乎敏誠能無怠無荒敏如乾

也。

所重民食喪祭

武成曰重民五教惟食喪祭

寬則得衆信則民任焉敏則有

功公則說

此於武王之事無所見恐或泛言帝王之道也。楊氏曰論語

之書皆聖人微言而其徒傳守

之以明斯道者也故於終篇具

載堯舜咨命之言湯武誓師之

意與夫施諸政事者以明聖學

之所傳者一於是而已所以著

健而百度自振興而有功矣。好惡刑賞道在乎公誠能無偏無黨公如造化天下自大悅而服從矣。堯舜禹湯武能得此道以執其中故能與天合德建興王道相承不替後有作者端不外此乃王道不得復興而聖德備于孔子雖不得位而執中之傳不賴以垂之萬世哉。

此章記夫子論政以繼帝王之治尊美從道心運用屏惡從人心克治卽允執厥中之意從政只泛說行政不泥爲大夫美不在惠勞等事在不費等事欲仁得仁兼內外說總在行政上正與尊從心之恂慄來如外面檢點恐矯強不來虐以用刑言不戒無心暴以作事言慢令有心賊以出令言此是迫急之惡有司以管財言此是怠緩之惡五美乃寬信敏公之驗四惡乃寬信敏公之反。堯舜禹湯武之道不外精一執中而接其統者惟吾夫子卽子與子張論從政而概之以尊美屏惡可見矣子

明二十篇之大旨也。孟子於終篇亦歷叙堯舜湯文孔子相承之次。皆此意也。

○子張問於孔子曰：何如斯可以從政矣？子曰：尊五美，屏四惡，斯可以從政矣。子張曰：何謂五美？子曰：君子惠而不費，勞而不怨，欲而不貪，泰而不驕，威而不猛。

張問于孔子曰：君子出而用世，當何如作爲？斯可以從政矣？子曰：政有美有惡，其足以致治者，美也；有五焉，其足以害治者，惡也。有四焉，誠能于五美，則尊敬以行之，于四惡，則嚴擯以絕之。取舍當，則治道舉。斯可以從政矣。蓋尊而不屏，不可屏而不尊，亦不可也。子張于是先問五美之謂。子曰：君子爲政，貴有惠以及人。然使有損于我，而費則惠將不繼，非美也。美則其惠及萬方，而我初不費乎？亦當勞及于民。然使民不用命而怨，則勞將生，變非美也。美則勞及萬方，而民初不怨乎？人君安能無欲？而欲則易失之貪，斯不美矣。君子則恣己所欲取，而獨不病其貪，污此欲之美也。入主亦不妨泰，而泰則易失之驕，斯不美矣。君子則泰然自得，而自不至于驕肆，此泰之美也。臨民而不威，不可也。顧威則未有不流于猛者。若夫未嘗不有威，可畏而初不暴厲而疑于猛，是則君子威之美矣。五美之目如此，豈不當尊

欲仁而得仁又焉貪君子無眾寡無小大無敢慢斯不亦泰而不驕乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎

子張曰何謂四惡子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴慢令致期謂之賊猶之與人也出納之吝謂之有司

虐謂殘酷不仁暴謂卒遽無漸致期刻期也賊者切害之意緩於前而急於後以誤其民而必

子張以爲惠則必費而今日不費果何所謂子曰憂其費者謂必以府庫之利利民也而王者不然利乃民所自有吾第爲之因而利之定恒產什一之經察天時土地之宜勞來勸相而民盡室盈戶寧矣斯不亦惠而不費乎憂其怨者謂必以妄作之勞勞民也而王者不然力亦有所可勞吾必爲之擇而勞之事必出于爲民時必因乎農隙佚道使民而民盡歡欣趨事矣又誰怨此政之施乎人者欲而貪者其徇私殘民之事乎君子所欲者仁也仁覆之念不至兼利萬物其欲不止而欲立即立欲達即達其得仁也雖日恣其欲可也又焉貪泰而驕者其傲人慢事之主乎君子所存主者敬也人有衆寡事有大小而無敢慢之心則一恭以接物而何愧于人慎以處事而何慚于事斯不亦泰而不驕乎威而猛者其倚勢作威之人乎君子所發見者德也德形于衣冠則自正德形于瞻視則自尊但儼然在上

刑之是賊害之也。猶之猶言均之也。均之以物與人而於其出納之際。乃或吝而不果。則是有司之事。而非爲政之體。所與雖多人。亦不懷其惠矣。項羽使人有功。當封刻印。刑忍弗能予。卒以取敗。亦其驗也。尹氏曰。告問政者多矣。未有如此之備者也。故記之以繼帝王之治。則夫子之爲政可知也。

而已。人望其端正之容。則自不敢褻望其尊重之度。則自不敢肆。斯不亦威而不猛乎。此則政之存乎己者。內外兼修。人已交善。真美之至也。五美明。然後問四惡。子曰。爲政不廢刑殺。以懲惡也。然愚民無知犯法。故必先教訓之。俟其不改。而後誅之。以正其罪。則其心非好殺也。何嫌于虐。若素不教訓。而遽殺之。則直是殘酷不仁矣。非虐之謂乎。虐一惡也。爲政有所興作。必視成也。然功非頃刻可辦。故必預爲告戒之。俟其日久。而後視之以考其成。則其課甚寬也。何嫌于暴。若預不告戒。而遽視成。則是急遽無序矣。非暴之謂乎。暴又一惡也。有所徵求于民。必令之于先。而後民知所從。不難急公而奉上。何至傷害于物。若故意怠慢其號令于前。而一旦急致其期約于後。民必奔命不及。而至死亡矣。則謂之賊賊。又一惡也。至于捐賑屢賞。或先或後。均之以物與人。也。則卽與之矣。而欲出又納。吝惜其財。而不卽

○子曰不知命無以為君子也
程子曰知命者知有命而信之
也人不知命則見害必避見利
必趨何以為君子

不知禮無以立也

不知禮則耳目無所加手足無
所措

與則人必觖望與之不足為恩是直會計有司之作為耳豈人
君之體乎此又一惡也豈不當屏尊美屏惡于從政乎何有夫
尊美是充道心以為治屏惡是遏人心以為治非執中之傳而
何故曰道統在吾夫子也

有治道不可無學問故此章又以聖學終之言修身處世之道
在此三者三平看重知命知禮知言六字三知非專論致知之
學要緊傍命禮言上說知言知命則安命在其中言知禮則崇
禮在其中言知言則洞達其言之本源流弊而去取其言在其
中其所以能知則在窮理格物以致其知命單指氣數子曰
凡人特身處世而欲克全天人物我之道吾以為其為功之要
有三焉誠能研辨以知之而力盡其所知之量則可無所為而
不成如一定而不可易者命也人必知命則吉凶禍福惟命是
安惟義是從自德成而為君子矣若昧昧于氣數之有定則必

不言無以知人也

言之得失可以知人之邪正。

尹氏曰：知斯三者，則君子之事

備矣。弟子記此以終篇，得無意

乎學者少而讀之老而不知一

言爲可用，不幾於侮聖言者乎？

夫子之罪人也，可不念哉！

將逆命以逞求其所不當得，避其所不可免。人欲日肆，天理日亡。其何以成其爲君子也？如一動而必有節者，禮也。人必知禮，則視聽言動有所準，則不致偏倚，自堅定而能立矣。若汶汶于經曲之當然，則必將背禮而馳，耳目無所加，手足無所措，隨人步趨，毫無主張，其何以卓然自立也？如田心而發者，言也。人必知言，則心術素行可以類推，不爲愚蔽自洞，悉其人品矣。若昏昏于議論之得失，則雖欲因言衡品，意爲正而實非正，意爲邪而實非邪，取舍舛亂，舉措顛倒，其何以知識人羣也？夫人必能爲君子，能自植立，方可持身，必能知人，方可處世，而皆自命禮言之克知致之。然則人欲心有定見，身有定守，人無遁情，可不于此三者務知之而欲知此三者，又可不預殫其格物窮理之功而思粹辯于一時哉？夫子此言直聖學也有此聖學以求治道，庶可上接帝王之統矣。

